

உ

கண்பதி துணை.

திருச்சிற்றம்பலம்.

ஸ்ரீ சங்கராசாரியசுவாமிகள் வடமொழியில்

அருளிச் செய்ததை

தாம்பிரவர்ணிதீரத்திலெழுந்தருளியிருந்த

பிரமக்ஞானவெங்கிடேசாசுவாமிகளால்

மொழிபெயர்த்தருளிய

பாஷிய இநுதயம்.

இஃது

சமீவனசேஷத்திரமென்னுங்

கோயிலார்

அ-இராமசுவாமியவர்களால்,

திருத்தியும் விளக்கியுங் கூட்டியும்

புதுக்கி

நாட்டரசங்கோட்டைகிருஷ்ணய்யா அவர்கள்

வேண்டுமென்படி

சென்னை:

மிமோரியல் அச்சுக்கூடத்திற்

பதிப்பிக்கப்பட்டது.

சர்வதாரிஸ் வைகாசிமீ

இதன் விலை ரூபா-கை.

1888.

Registered Copy Right.

இந்நூல் மான்மியம்.

—:0:—

இந்த நூலொன்றைப் பார்க்கிலிதர நூலிச்சைபோகும்
பந்தமுமகன்று போகும்பரம்பதமடையலாகும்
தொந்தமுந் துலைந் துபோகுந் தொந்தமுந் துலைந் துபோகுந்
சந்ததஞ்சிவமேயா கச்சந்ததமொளிரலாகும்.

வ ர ல ா று .

“சகலலோகபூட்சியராகிய ஸ்ரீமஹேஸ்வர சங்கரா
சாரியசுவாமிகள் சகலவேதசாஸ்திர புராணவிதி
காச சம்பன்னாளாயுந் சமதமாதிசகிதாளாயு மிரு
க்கிற வுத்தமாதிகாரிகளுக்குச் சூத்திரபாஷிய முப
ரிடதபாஷியங் கீதாபாஷியங்க ளென்கிற வேதாந்
தப் பிரஸ்தானத்திரயங்களை நிர்மாணம்பண்ணிப்
பிற்பா டிந்த மூன்றுபாஷியங்களை யு மவைகளைச்
சேர்ந்த வியாக்கிணைபன்னியாச விஸ்தாரங்களை
யும் பார்த்துத் தாற்பரியத்தை நிச்சயஞ் செய்கி
ன்ற சாமார்த்தியமில்லாதபேர்களாயும் மஹாமுமூ
கக்ஷுக்களாயு மிருக்கிற மந்தவதிகாரிகளை இரக்ஷிக்
கும் நிமித்தஞ் சர்வ வேதாந்த சித்தாந்த சங்கிரக
ரூபமாயும் பாஷியஇருதயமென்கிற பெயரையுடை
த்தானதாயு மிருக்கிற இந்தக்கிரந்தத்தை யருளிச்
செய்தனர்” ஆனபடியால்; மோக்ஷாபேனக்ஷயுடை
யபுண்ணியபுருஷா ளிந்நூலி வாதாந் செய்வார்க
ளேல்; அடையத்தக்க பிரயோஜனத்தை யடைந்
தானந்தசுகிகளாய் என்று மிருக்கலா மிது சித்தம்!
சித்தம்!! சித்தம்!!!.

பாஷிய இருதய அட்டவணை.

—:0:—

நெ ம் பர்.	பிரகரண விபரம்.	பக்கம்.	வரி.
1	சிஷியப்பிரகரணம்	க	௬
2	ஆசாரியருபதேசப்பிரகரணம் ..	௪0	க
3	அத்தியாரோபப்பிரகரணம் ...	௫௬	௭
4	பிரகிருதிகிருஷ்டிப்பிரகரணம் ...	௬௮	க௯
5	பூதகிருஷ்டிப்பிரகரணம்	௭0	க௫
6	அண்டகிருஷ்டிப்பிரகரணம்	௭௫	க௨
7	விசுவகிருஷ்டிப்பிரகரணம்	௭௬	க௪
8	அதிகாரிப்பிரகரணம்	௮௫	க
9	ஸ்தானப்பிரகரணம்	௯௨	௪
10	விதேகமுக்திப்பிரகரணம்	௯௩	௯
11	ஜீவன்முக்திப்பிரகரணம்	௯௪	௯
12	சாஸ்திரப்பிரகரணம்	௧0௭	௧௭
13	வேதாந்தப்பிரகரணம்	௧௧௨	௧௨
14	மஹாவாக்கியப்பிரகரணம்	௧௧௪	௧௪
15	தொம்பதார்த்தசோதனைப்பிரகரணம்..	௧௨0	௧௪
16	மாயா அவித்தையா நிருபணப் பிரகரணம்	௧௫0	௧௪
17	ஆவிருத்திமார்க்கப்பிரகரணம் ...	௧௫௪	௧௧
18	சந்நியாசிப்பிரகரணம்	௧௯௪	௨௪

பக்கம்.

குருபரம்பரைவணக்கம்	௨0௩
வடமொழி தென்மொழி பாடபேதத்தாற் சொற் பேதங்கள்	௨0௪
உதாரண ஆசிரியர்களின் பெயரகராதி ...	௨0௫
உதாரண நூல்களின் பெயரகராதி	௨0௬
பரிசோதனபத்திரம்	௨0௭

உ

கணபதி துணை.

திருச்சிற்றம்பலம்.

ஸ்ரீ குருவே நம:

பாஷிய இருதயம்.

முதலாவது சிஷியப்பிரகரணம்.

ஸ்ரீ-கணபதியையும், சுப்பிரமண்ணியரையும், பார்வதியையும், பரமேசுவரரையும், சரஸ்வதியையும், பிரம்மாதீதவதைகளையும், ரிஷீசுவரர்களையும், குருவையும் நமஸ்கரித்துப் பாஷிய விருதயஞ்சொல்லுகிறோம்.

பிரமக்கியானியானவன் பிரமமாகத்தானே யிருப்பன். ஆத்மக்கியானியானவன் சுகலசோகங்களை யுங் கடந்து பிரமானந்தரூபமாகத்தானே யிருப்பன். இப்படிப்பட்ட மோக்ஷத்திலே பிரமக்கியானந்தானே சாதனம்; வேறே சாதனமில்லை. பிரமத்திற்கு லக்ஷணமென்ன? சச்சிதானந்தமே லக்ஷணம். சத்தாவதேது? காலத்திரயத்திலும் வாதிக்கப்படாத நித்தியமென்று நிச்சயம். சித்தாவதேது? போதலக்ஷணம். ஆனந்தமாவதேது? சுகலக்ஷணம். பிரமானந்தமாவதேது? காலத்தினாலேயும், தேசத்தினாலேயும், வஸ்துவினாலேயும், அபரிச்சின்னவஸ்து. அது சர்வமயமென்று நிச்சயம். இப்படிப்பட்ட பிரமமானது மாயாசம்பந்தமாய்த் தன்னுடைய விருதயக்குகையிலே பிரவேசித்திருக்கிற புத்திக்குகையிலே சிவரூபமாகப் பிரவேசித்திருக்கிற பிரமத்தை :—யாதொருத்தனறிகிறானோ; அவனே பிரம

வித்து. அவனே ஜீவன் முக்தன். அவனே கைவல்யத்தை யடை
வன். கோடியெக்கியங்களினாலேயும், கோடிதானங்களினா
லேயும், கோடி தபசுகளினாலேயும், கோடி கங்காஸ்நானங்
களினாலேயும், கோடி விரதங்களினாலேயும், முக்திலபியா
து. ஞானத்தினாலேதானே முக்திலபிக்கவேண்டும். முக்தி
யிலே ஞானந்தானே சாதனம்:—வேறே சாதனமில்லை.
இப்படிப்பட்ட அறிவிலே வேதாந்த சிரவணந்தானே சாத
னம்:—வேறே சாதனமில்லை. வேதாந்தக்கியானமே முக்தி
சாதனம்:—இதரக்கியானம் மோக்ஷசாதனமன்று. வேதா
ந்தசிரவணமாவதேது? குருமுகத்திலே நின்றுமே வேதாந்த
வுபதேசங் கேட்க, வேதாந்த அர்த்தவிஜாரங்கேட்க, சகல
வேதாந்தங்களுக்கும்; அத்தொய்தப் பிரமத்தினிடத்திற்
றற்பரியமென்கிற ஞானானுகூல விஜாரம். இதைத்தானே
வேதாந்தசிரவணமென்று பெரியவாள் சொல்லுவார்கள்.
வேதாந்தசிரவணம்:—பிரமக்கியானத்திலே சாதனமாம்.
பிரமக்கியானம்:—முக்தியிலே சாதனமென்று சித்தாந்தம்.
முக்திலக்ஷணமாவதேது? சில பெரியவாள்:—பிரமவித்தை
யினாலே அவித்தையா நிவிர்த்தி முக்தியென்று சொல்லுவார்
கள். சில பெரியவாள்:—வித்தையினாலே யவித்தையா நிவர்
த்தியாய்ப் பிரமமாக விருக்குகை மோக்ஷமென்று சொல்லு
வார்கள். அனர்த்தநிவிர்த்தி ஆனந்தப்பிராப்தி இரண்டும்
மோக்ஷமென்று அத்தொய்திகள் அங்கீகரித் திருக்கிறார்
கள். ஞானத்துக்குத் தேவபாவம்பேரலே ஆகந்தவமாகிற
நூதன முக்திருபமென்று சொல்லவந்தால்:—அது முக்தி
யாகமாட்டாது. அது சென்னியமானபடியினாலே:—அநித்
தியமாலையினாலே முக்தியன்று. ஆனால் சுவர்க்கலோகந்தா
னே மோக்ஷமென்று வர:—தேவலோகம் புண்ணியக்ஷயமா

ய் நட்சேத்திரங்கள் கீழே விழுகிறதுங் கண்டிருக்கிறோம், தேவலோகம் அறித்தியமென்று ஆயிரஞ் சுருதிவசனங் கேட்டிருக்கிறோம், ஆனாற் சுகவிசேஷஞ்சுவர்க்கமென்று மலை நித்தியாத்ம சொரூபமென்று மதுவே முக்தியென்றுஞ் சொல்லேவாமென்று லாத்மசொரூபம் முக்தியென்கிறது இஷ்டந்தானே. ஆனாற் பிரமலோகம் மோக்ஷமென்று வர:— பிரமோபாச காளாயிருக்கிற பேர்கள் வேத அக்ஷராதி யுபாசனாமார்க்கத்தினாலே பிரமலோகத்திற்குப் போய் அவ டத்திலே பிரமக்கியானம் வந்து அந்தப் பிரமக்கியானத்தி னாலே பிரமசாபுச்சியமா யிருக்கிற முக்தியை யடைவார்க ளென்றும், அவர்களுக்கு மறுபிறப்பில்லையென்றும், சாந் தேதாக்கிய வுபநிடதத்திலே சொல்லியிருக்கிறது. ஆனபடியி னாலே பிரமலோகப் பிராப்திதானே மோக்ஷமல்ல:—பிரம சாபுச்சியமே மோக்ஷம். ஆனாற் பிரமரகீட ஞாயம்போலே சித்தாநுடைய ரசகுளிகா சம்பந்தத்தினாலே தாம்பிரந் தானே யேமமாகிருப்போலே ஜீவன்னுனே யுபாசனையின லே பிரமமாகிருன். பிரமம்போலே யாகிருன்:—பிரமசொ ரூபத்தன்மையை யடைகிருன். இதுதானே முக்தியென்று வைஷ்ணவர்கள் சொல்லுவார்கள். இது:—முக்தியாகமாட் டானு. பிரமம் ரூபியென்கிற பக்ஷத்திலே:—இந்த முக்தி கூடும். அரூபியென்கிற பக்ஷத்திலே:—இந்த முக்தி கூடாது. இந்த முக்தி பந்தத்தோடே கூடியிருக்கிறபடியினாலே துக்க யேதுவென்று பாஷிய விருதயம். ஞானகருமக் கூட்டுறவி னாலே; மோக்ஷமென்று யோகிகள் சம்மதம்; அதுகூடாது. ஞானம், கருமவிரோதமானபடியினாலே கூட்டுறவு கூடா து. கூட்டுறவாவதேதென்று வர:—ஞான மன்றியிலே கரு மத்தினாலே மோக்ஷமில்லை; கருமமன்றியிலே ஞானத்தினா

லே மோக்ஷமில்லை; இரண்டுங் கூடியே மோக்ஷசாதனம். பக்ஷியானது ஒரு சிறகாலே பறக்கமாட்டாது இரண்டு சிறகினாலேயும் பறக்கவேண்டும். மதுஷ்ருனவன் ஒற்றைக் காலினாலே நடக்கமாட்டா இரண்டுகாலினாலேயும் நடக்க வேண்டும். அப்படிப்போலே இரண்டுவிதமுங்கூடியே மோக்ஷமென்று சொல்லுவார்கள். ஞானத்திற்குங் கருமத்திற்கு மொன்றுக்கொன்று விரோதமானபடியினாலே கூட்டுறவு கூடாது. ஆனால் கருமம் மோக்ஷசாதனமென்று வர:—மோக்ஷங் கருமசென்னியமானால் முக்தி அரித்தியமாய்ப் போய்விடும். அரித்தியபதம் மோக்ஷமன்று. ஆனால் ஞானம் மோக்ஷசாதனமென்று வர:—சம்மதந்தானே. ஆனால்:—அந்தக்கரணத்திலே பிரமமிருக்கிறது; அவித்தையினாலே மறைக்கப்பட்டிருக்கிறபடியால் துதியானத்தினாலே வெளிப்படவேண்டும். எப்படிப்போலே யென்றால்? காஷ்டத்திலே யிருக்கிற வன்னியானது மதனத்தினாலே வெளியிலே வரும், காஷ்டத்தையுங் தகிக்கும். ததியிலேயிருக்கிற ஆச்சியங்கடையந்தால் வெளியிலே வரும். ரத்தினத்திலே யிருக்கிற பிரபை சாணைக்கல்லின் கடைச்சலினாலே தோஷங்கள் போய்ப் பிரகாசிக்கும். இதுபோலே தியானத்தினாலே யவித்தை நீங்கி ஞானமுதித்துப்பிரகாசிக்கும். அந்தஞானஞ் சர்வக்ருத்துவாதி லக்ஷணத்தோடே கூடியிருக்கும். அப்படிப்பட்ட சொரூபம் மோக்ஷமென்று சொல்லுவார்கள்; அதுகூடாது. வியாசாசாரியாள் யோகமதவிராகரணம் பண்ணுகிறபோது சாங்கியமதம்போலே யோகமதம் அவைதீகமென்று நிராகரித்தார். அதேதென்று வர:—பிரதானமாகிற பிராகிருதிக்கி மிருத்துமய பிண்டம்போலே உபாதான காரணத்துவமும், ஈகரனுக்குக் குலாஸன்போலே நிமித்த காரணத்துவ

மும், யோகிகள் அங்கீகரித்தபடியினாலே இது அவைதீகம்; வேதவிருத்தமென்று நிராகரித்தார். பாஷியக்காரர், விவர ணசாரியர், வித்தியாரண்ணியசுவாமிகள், மனநிதித்தியா சனங்களோடே கூடியிருக்கிற சிரவணம் பிரதானம்:—ஞா னசாதனமென்று அங்கீகரித்தார்கள். வாசஸ்பதியிசிராள்:— சிரவணமனநிதித்தியாசனங்களோடே கூடியிருக்கிற மனசுதானே ஞானசாதனமென்று அங்கீகரித்தார்கள். தி யானத்துக்கு ஞானசாதனத்துவம் அங்கீகரிக்கவில்லை. ஆ னால், சுருதியிலேதியானஞ் சொல்லியிருக்கிறதென்று வர:— சிரவணத்தினாலே ஞானம் வந்தபிறகு தித்த ஞானத்திற் குச் சமுசய விபரீதாதிதோஷப் பிரதிபந்தம்போகிற நிமித் தியந் தியானஞ் சொல்லியிருக்கிறதென்று அங்கீகரித்தார் கள். இதுமாத்திரமல்ல:—யோகசூத்திரத்திலே வியாசாதி குஸத்திலே ஜனனத்தினாலேயும், ஞானசித்தி. திவ்விய அவு ஷத கற்பசேவையினாலேயும், ஞானசித்தி. மந்திரசித்தியினாலேயும், ஞானசித்தி. தவசசித்தியினாலேயும், ஞானசித்தி. சமாதிசித்தியினாலேயும், ஞானசித்தி. சித்தாநுடைய வரப் பிரசாதத்தினாலேயும், ஞானசித்தி. ஆக ஆறுபிரகாரமாக ஞானசித்தி வருமென்றும், அந்தஞானந் திவ்வியஞானலக்ஷணஞ் சர்வக்ருத்துவாதி லக்ஷணமா யிருக்குமென்றும், யோகசூத்திரக்காரர் சூத்திரஞ்சொன்னார். அவையெல்லாம் யோகசித்தி லக்ஷணமேயல்லாமல் ஞானசித்தி லக்ஷணமல்லவென்று பாஷியசம்மதம். சர்வக்ருத்துவாதி லக்ஷணமா யிருக்கிற ஞானம்; ஞானபக்ஷத்திலே ஞானிகள் அங்கீகரிக்கவில்லை. தபோசித்தாள், யோகசித்தாள், ஈசரோபாசகாள், சர்வக்ருத்துவாதி லக்ஷணம்; ஞானமென்று அங்கீகரித்தார்கள். அதுசித்திதருமந்தானே; ஞானதருமமல்லவெ

வானப்பிரஸ்தன், நான் சந்நியாசி, நான் ஸ்திரீ, நான் புருஷன், நான் தேவதத்தன், நான் யெக்கியதத்தன், நான் வெருத்தவன், இது முதலான ஸ்தூலதேக தரும மாத்மா வினிடத்தி லாரோபம்; அவித்தை. இதற்குமேல் ஆத்மாவினிடத்திலே:—நான் குருடன், நான் செவிடன், நானுமை, இதுமுதலாகிய இந்திரிய தரும மாரோபம்; அவித்தை. இதற்குமேலாத்மாவினிடத்திலே:—நான் பசித்தேன், தாகித்தேனென்கிற பிராண தரும மாரோபம்; அவித்தை. ஆத்மாவினிடத்திலே; நான் காமி, நான்குரோதி, நான் லோபி, இச்சிக்கிறேன், பண்ணுகிறேன், நான் கர்த்தா, போக்தா வென்கிற விதுமுதலான அந்தக்கரணதருமங்களை ஆத்மாவினிடத்திலே யாரோபிக்கிறது; அவித்தை. இந்த அவித்தை வித்தையினாலே போகவேண்டும். அந்தவித்தையாவ தெதென்றால்? ஆத்மப்பிரகாணத்திலே தேகேந்திரியாதிகள் நாமன்று; பிராணன் அந்தக்கரணம் நாமன்று; ஜீவனும் நாமன்று; தேகேந்திரியாதி தருமமும் நமக்கில்லை; பிராணன் அந்தக்கரண தருமமும் நமக்கில்லை; நான் அகர்த்தா, நான் அபோக்தா, நான் பரமாத்மாவென்கிற பிரமக்கியானம் வித்தையென்று சொல்லப்படும். வித்தையென்றும், எதார்த்தத்தை ஞானமென்றும், பிரமக்கியானமென்றும், இவைகளெல்லாம் பரியாயமாய்ச்சொல்லுவார்கள். வஸ்துவினுடைய யதார்த்தக்கியானம்வித்தை. அந்தவஸ்துவிலேவஸ்துவென்கிற ஞானம் யதார்த்தக்கியானம். அந்த வஸ்துவினிடத்திலே யிருக்கிற தருமத்தை அந்தவஸ்துவினிடத்திலேதானே யறிகிறதுவே யதார்த்தக்கியானம். இதற்கு வாகியத்திலே திருஷ்டாந்தஞ் சொல்லுகிறோம். சுத்தியினிடத்திலே சுத்தி ஞானம் யதார்த்தஞானம். புருஷனிடத்திலே புருஷனென்

கிற ஞானமும், ஸ்தாணுவினிடத்திலே ஸ்தாணுவென்கிற ஞானமும், யதார்த்தஞானம். இப்படி வித்தையாலக்ஷணஞ் சொல்லப்படும். ஞானம், மோக்ஷசாதனமோ? அல்லவோ? ஞானத்தினாலே மோக்ஷமோ? கருமத்தினாலே மோக்ஷமோ? இரண்டுங்கூடி மோக்ஷமோ வென்றுவர:—கருமத்தினாலே தானே மோக்ஷமென்று மீமாம்ஷாள் சொல்லுவார்கள். ஞானகருமக் கூட்டுறவினாலே மோக்ஷமென்று யோகிகள் சொல்லுவார்கள். பிரமாணப்பிரம்மம், சமூசய, பிரயோஜன, திருஷ்டாந்த, சித்தாந்த, அவையவ, தர்க்க, நிர்ணய, வாத, செலப்ப, விதண்ட, எத்துவா, பாச, சல, சாதி, நிக்கிரகஸ்தானம், இந்தப்பதினாறி னுடைய அறிவினாலே மோக்ஷமென்று தார்க்கீகாள் சொல்லுவார்கள். ஆத்மாநாதம் ஞானத்தினாலே மோக்ஷமென்று சாங்கியாள் சொல்லுவார்கள். வேதாந்திகள் பிரமஞானத்தினாலே மோக்ஷம்; ஞானந்தானே சாதனமென்று சொல்லுவார்கள். கருமம் மோக்ஷசாதனமல்ல. கருமத்துக்கும், அவித்தைக்கும், விரோதமில்லையே; கருமம் பிராந்திக்கி மூலமானபடியினாலே அவித்தைக்குங் கருமத்துக்கும் விரோதமில்லை. கருமத்தினாலே அவித்தைவிருத்தி யடைகிறதானால் லக்ஷணத்துடன் கூடியிருக்கிறமோக்ஷமில்லை. அஃதெப்படியென்றால்? நானஞ்ஞானி நானறியேனென்கிற இடத்திலே ஞானமாயிருக்கிற ஆத்மாவானவர் அஞ்ஞானத்திற்காசிரையமாகத்தானே தோற்றுகிறாரே; ஆனபடியினாலே சாஸ்திர சென்னியஞானத்திற்கும், அஞ்ஞானத்திற்கும், விரோதமுண்டென்கிறதுலே பிரமாணமில்லை. ஞானத்தினாலே யஞ்ஞானநிவர்த்தியில்லை. ஞானசம்பாதனம் வியர்த்தமென்றுவர:—ஞான அஞ்ஞானங்களுக்கு விரோதமுண்டு. எங்கும் வியாபித்

திருக்கிற சூரியகிரணம் திராணதிகளைத் தகியா இருந்தாலுங்
காந்தத்தை இரவிசன்னிதானத்திலே பிடித்தாற்காந்தத்திற்
குள்ளே பிரவேசித்து அந்தக்கிரணந்தானே திராணதிகளைத்
தகிக்கிறது கண்டிருக்கிறோம். இதுவல்லாமற்காஷ்டத்தி
லே பொருந்தியிருக்கிற வன்னியானது காஷ்டங்களைத்
தகியாது மதனத்தினாலே அக்கினிவெளிப்பட்டு அந்த அக்
கினிதானே யந்தக்காஷ்டத்தைத் தகிக்கிறது. அப்படிப்
போலே ஆத்மசொருப ஞானம் அஞ்ஞானத்திற்கு அவிரோ
தியாயிருந்தாலுஞ் சிவாணதிகளினாலே சுத்தாந்தக்கரண
த்திலே பிரவேசித்து அந்த ஞானந்தானே அஞ்ஞானத்தை
யழிக்கும். அதைத்தானே விர்த்திக்கியானமென்று சொ
ல்லுவார்கள். நானே பிரமமென்கிற அகண்டாகார விர்த்
திக்கியானத்தினாலே அவித்தையாநாசமென்று பாஷிய விரு
தயம். இன்னஞ் சொல்லுகிறோம். ஞானத்தினாலே அவித்
தைக்கிநாசம். கருமத்தினாலே மோகமயமாயிருக்கிற அவித்
தையை மூலமானபடியினாலே:—நான் பிராமணன், நான்
க்ஷத்திரியன், நான் வைசியன், நான் சூத்திரன், நான் பிர
மசாரி, நான் கிரகஸ்தன், நான் வானப்பிரஸ்தன், நான்
சந்நியாசி, நான் ஸ்திரீ, நான் புருஷனென்கிற மோகமுண்
டானால் அதன் பிறகு வர்ணச்சிரம தருமங்களிலே யிவனுக்
கதிகாரமுண் டந்த மோக மில்லாதேபோனால் கரும அதி
காரமில்லை. ஆனபடியினாலே கருமக்கூட்டம் மோகசென்
னிய பிரண்டுந் தாய்பிள்ளைகளானபடியினாலே அவிவேக
கருமங்களுக் கொன்றுக்கொன்று விரோதமில்லை. ராத்திரி
யிலே மேகாவரணத்துக்கும், இருட்டுக்கும், எப்படி விரோ
தமில்லையோ; அப்படிப்போலே விரோதமில்லை. அதுமாத்

இரமல்ல:—கருமத்தினாலே மோகம் விருத்தியடையும். மே
காவரணத்தினாலே அந்தக்கார மெப்படி விருத்தியடையு
மோ; அப்படிப்போலேயாம். பிரகாச மப்பிரகாசங்களுக்
கொன்றுக்கொன்று எப்படி விரோதமோ; அப்படி ஞான
க்ஞானாதிகளுக் கொன்றுக்கொன்று விரோதம். கருமத்
துக்கும், அவித்தைக்கும், விரோதமில்லை. வித்தையினாலே
தானே யவித்தை நசிக்கவேண்டும். கோடிகருமங்களினாலே
யும்; அவித்தை நசியாது. தேகத்திலே நானென்கிற மோக
லக்ஷணம் அவித்தை. தேகநாமல்ல; நாம் பரமாத்மாவென்
கிறது வித்தை. ஆனதாலொன்றுக்கொன்று விரோதம். கரு
மம்:—நான் கர்த்தாவென்று தேகேந்திரியாதி தருமங்களை
ஆத்மாவினிடத்திலே ஆரோபிக்கும். ஆனதால் மோகத்
துக்குக் கருமம் சகாகாரியாகத்தானே யிருக்கும். எட்டுப்
படி வென்னீரில் ஒருபடி குளிர்ந்தஜலம் விட்டாலு முஷ்
னோதகந் தானேயாம். எட்டுப்படி குளிர்ந்த ஜலத்தில் ஒரு
படி வென்னீரைவிட்டா லெல்லாங் குளிர்ந்தஜலமேயாம்.
அப்படிப்போலக் கரும மதிகமானால் அஞ்ஞானம் நசிக்
கும். மோகந்தானே விருத்தியடையும். ஞானமதிகமானால்
அவித்தையும் நசிக்கும். அவித்தையாகருமங்களுஞ் சாம்பரா
ய்ப் போய்விடுமென்று பாஷியவிருதயம். இன்னஞ் சொல்
லுகிறோம். ஞானக்ஞானங்களுக்குத் தமப் பிரகாசங்கள்
போலே ஒன்றுக்கொன்று விரோதந்தானே. சுத்தியிலே
இது ரசிதமென்கிற வஞ்ஞானத்திற்கு இது சுத்தியென்கிற
ஞானத்தினால் நிவிர்த்திகண்டோம். ரச்சவிலே இது சர்ப்ப
மென்கிற பிராந்திக்கு இது ரச்சவென்கிற ஞானத்தினாலே
நிவிர்த்தி. புருஷனிடத்திலே ஸ்தாணுவென்கிற பிராந்திக்கு
இவன் புருஷனென்கிற ஞானத்தினாலே நிவிர்த்தி. தாணுவி

னிடத்திலே புருஷனென்கிற பிராந்திக்கு தாணுவென்கிற
 ஞானத்தினாலே நிவிர்த்தி கண்டிருக்கிறோம். அப்படித்தா
 னே:—நான் ஜீவனென்கிற பிராந்திக்கு நான் பரமாத்மா
 வென்கிற ஞானத்தினாலே நிவிர்த்தி சித்தந்தானே. சாஸ்திர
 ஞானத்தினாலே பிரமம் பரோக்ஷமென்கிற பிராந்திபோய்
 விடும். அபரோக்ஷஞானத்தினாலே நான் ஜீவனென்கிற
 பிராந்தி போய்விடுமென்று பாஷிய சித்தாந்தம். இன்னஞ்
 சொல்லுகிறோம். சிலபேர் சாஸ்திரஞானத்தினாலே விஷய
 விசுவத்துக்கு நித்தியத்துவப் பிராந்தி போய்விடும். அப
 ரோக்ஷக்கியானத்தினாலே விஷய விசுவத்திலே பிரவிருத்
 திப் பிராந்தி போய்விடும். பிராரத்த நாசத்தினாலே விசுவந்
 தோன்றுகிற பிராந்தி போய்விடும். இது மாத்திரமல்ல:—
 சாஸ்திரத்தினாலே பிரமத்துக்கு அசத்துவம் நசிக்கும். அப
 ரோக்ஷத்தினாலே பிரமத்துக்குப் பரோக்ஷத்துவம் நசித்
 தும். பிராரத்தநாசத்தினாலே ஆகந்துவமாகத் தோற்றுகிற
 விசுவத்தோற்றரவு நசிக்கும். இந்தப்படி மூன்றுவிதமாயிரு
 க்கிற பிராந்திலக்ஷணமான மாயை நசிக்குமென்று சொல்லு
 வார்கள். சிலபேர்பெரியவாள் ஞானம்வந்தாலும்; பிராரத்து
 வநாசபரியந்தம் அஞ்ஞானப்பிராந்தி போகாது யென்பர்.
 அஃதெப்படியென்றால்? ஜலசூரியனிடத்திலே சூரியன்சலிக்
 கிருனென்கிற பிராந்திக்கிச் சூரியனிடத்திலே சலனமில்லை.
 ஜலத்தினுடையசாஞ்சலியஞ்ஜலசூரியவிம்பத்திலேதோற்றுகி
 ரதென்கிற ஞானமிருந்தாலும் நிவிர்த்திகாணோம். இதுமா
 த்திரமன்று:—ஒடத்திலே யேறியிருக்கிறவனுக்குக் கரையி
 லேயிருக்கிற விருக்ஷஞ் சுழலுதென்கிற பிராந்திக்கு யோ
 டஞ் சுழலுகிறது விருக்ஷங்களிலே தோற்றுகிறது; விரு
 க்ஷங்களுக்கு அசைவில்லை யென்கிற ஞானமிருந்தாலும்

நிவிர்த்திகாணேம். மேகங்கள் சுருக்காயோடுகிறபோது
 நட்சேத்திரங்களுஞ் சுருக்காவோடுகிறதென்கிற அக்கியா
 னத்துக்கு மேகத்தினுடைய சீக்கிரகதி நட்சேத்திரத்தி
 னிடத்திலே தோற்றுகிறது; நட்சேத்திரம் மந்தகதிதானே
 யென்கிற ஞானமிருந்தாலும் நிவிர்த்திகாணேம். செம்
 பரத்தம் பூவினுடைய சன்னிதானத்திலே படிகஞ் சிவப்பெ
 ன்கிற பிராந்திக்கிப் படிகஞ் சுத்தவெருப்புச் செம்பரத்தம்
 பூவினுடைய சிவப்பு அதிலே தோற்றுகிறதென்கிற ஞான
 மிருந்தாலும் நிவிர்த்திகாணேம். இதுமாத்திரமன்று:—சக
 லவேதசாஸ்திரங்கள் படித்திருக்கிற வித்துவாமிஷாளிடத்
 திலேயும், தேகேந்திரியாதிகளிலே நானென்கிற பிராந்தி
 யும், நான் கர்த்தா போக்தாவென்கிற பிராந்தியும், கண்டி
 ருக்கிறோம். ஆனபடியினாலே:—ஞானத்தினாலே அஞ்ஞானம்
 போகாதென்று சங்கைவர:—அவித்தைவாசனை யதிகமா
 யிருக்கிறது. வித்தைவாசனை போதாது. வித்தைவாசனை
 யதிகமாபுண்டானால் அவித்தை நிவிர்த்தியாமென்று பரிகா
 ரஞ் சொன்னார்கள். சிலபேர் அத்தொய்த பாவனையாகிற
 நிதித்தியாசனம் நிரம்பப் பண்ணவேண்டும். நிரம்ப நிதித்தி
 யாசனத்துடனே கூடியிருக்கிற வித்தை அவித்தையை யழி
 க்கும். நான் கர்த்தா ஜீவென்கிற பிராந்தி அஞ்ஞானிக
 ளுக்குண்டு. ஞானிகளுக்கு நான் கர்த்தா ஜீவென்கிற
 பிராந்தி இல்லவேயில்லையென்று சொல்லுவார்கள்.

சிலபேர் பெரியவாள் ஆயிரந்தியானம் பண்ணினாலும்;
 பிராந்திபோகாது. பிராந்தி வித்தையென்கிற நிச்சயமிருந்
 தாற்போதுந் தியானம் பண்ணத் தேவையில்லை. அந்தக்கா
 ணவுபாதி யிருக்கிறபரியந்தஞ் ஜீவத்துவப் பிராந்திபோ

காது. அந்தப் பிராந்தி வுபாதி நாசத்தினாலே போம். உபாதி யிருக்கிற பரியந்தம் பிராந்தி யிருக்குமென்று வித்தியாரண்ணியர்மதம். ஞானத்துக்கும், கருமத்துக்கும், விரோதமுண்டோ வில்லையோவென்று வர:—ஞானத்துக்குங் கருமத்துக்கும்விரோதந்தானே. கர்த்துருத்துவ கருமங்கள் அந்தக்கரணதருமம். ஆத்மா அகர்த்தா. ஆனபடியினால் ஆத்மாவுக்குக் கருமங்களில்லை யென்கிற ஞானத்தினாலே அந்தக்கரணதருமமாயிருக்கிற கரும கர்த்துருத்துவாதிகள் பிராந்தியினாலே ஆத்மாவினிடத்திலே கற்பிதமாய்த் தோற்றமாட்டாது. ஞானம் அவித்தைக்கி விரோதமான படியினாலே அவித்தையை நிவிர்த்தி பண்ணுகிறதில் மூலமாயிருக்கிற கருமக்கூட்டங்களுக்கும், அறிவுக்கும், வெருவிரோதந்தானே. இதுமாத்திரமன்று ஞானமாகிற அக்கினியிலே கருமங்களாகிற இலவம்பஞ்சுகள் பஸ்பமாய்ப் போய்விடும். கருமகாஷ்டங்கள் ஞானாக்கினியினாலே சாம்பராய்ப் போய்விடும். அசுவமானது பூமியிலே பிரண் டெழுந்திருந்து தன்னுடைய ரோமங்களை யெல்லா முதறும் அதினாலே சுகலதூசிகளும் பறந்துபோய்விடும். அப்படிப்போலே நான் கர்த்தாவில்லை யெனக்குக் கருமங்களுமில்லை யென்கிற அசங்கத்துவ அனுசந்தானத்தினாலே கருமத்தூசிகளெல்லாம் பறந்துபோய்விடும். இதுமாத்திர மல்ல:—தாமரையிலையுஞ் ஜலமு மெப்படி யொட்டாதோ; பிள்ளைப்பூச்சியுஞ் சேறு மெப்படி யொட்டாதோ; புளியம்பழமூந் தோடுமெப்படியொட்டாதோ; அப்படிக்கருமக்கூட்டங்கள் ஞானியாயிருக்கிற ஆத்மாவை யொட்டாது. இன்னம் ஞானமாகிற கந்தி கருமங்களாகிற பாசங்களை ஆயிரந் துண்டாய்ச்சேதித்துவிடுமென்று சாஸ்திரத்திலே பேரிகைவாத்தியம் போலே சுரு

திசப்தங் கோஷிக்கிறது. ஆனபடியினாலே ஞானத்துக்கும், கருமத்துக்கும், அத்தியந்தம் விரோதந்தானே. கருமவரிசை ஜன்மவரிசையைக் கொடுக்குந் திரும்ப ஜனனந் திரும்ப மரண மென்கிற வரிசையைக் கொடுக்குங் கருமத்தினாலே மோக்ஷமில்லை. அப்படிப்பட்ட அனந்தகோடி ஜனனங்களிலே யார்ச்சித்த கருமராசிகளை ஞானாக்கினி நாசம்பண்ணிச் சாம்பராக்கிவிடும். ஞானத்துக்கும், கருமத்துக்கும், வெகு விரோதமென்று சித்தாந்தம். இதுவல்லாமல்:— ஞானஞ் சர்வசிர்ஷ்டமாக விருக்கிற தருமம். அஃதெப்படி யென்றால்? ஞானதருமஞ் சொற்பமாயிருந்தாலும்; ஆத்ம ஞானியாயிருக்கிற புருஷனை மஹாபயத்திலே நின்றும் ரக்ஷிக்கு மென்று கீதாவசனம். இதுமாத்திரமல்ல:—யாகம், தானம், சதாசாரம், வாகிய இந்திரியநிக்கிரகம், அகிம்சை, ஸ்நானம், வேதாத்தியான மிவைகளுக்குள்ளே ஆத்மஞான தருமந்தானே சிரேஷ்டமென்று வியாக்கியவர்க்கர்வசனம். இதுமாத்திரமல்ல:—எக்கியந் தானந் தபசுகளுக்குள்ளே ஞானந்தானே சிரேஷ்ட தருமமென்று மனுவசனம். கிரேதாயுகத்திலே தபசு சிரேஷ்ட மென்றும், திரேதாயுகத்திலே ஞானஞ் சிரேஷ்டமென்றும், பராசர்வசனம். இதுமாத்திரமல்ல:—சொற்ப ஜலங்களாயிருக்கிற அனேக ஊத்துக்களிலே யாதொரு ஸ்நானாதி லாபமுண்டோ; அந்தச்சவுக்கியமெல்லாம் பூரண தடாகத்திலே யேகதேசத்திலே யந்தலாப மெல்லாங் கிடைக்கிறதுபோலச் சகலகருமக்கூட்டங்களினாலேயும் யாதொருசவுக்கியமுண்டோ அந்தசவுக்கியமெல்லாம் ஞானயேகதேசத்திலேதானே லபிக்குமென்று கீதாவசனம். இதுமாத்திரமல்ல:—ஞானத்துக்குங் கருமத்துக்கு மிகுதியாய்ச் சுவர்ணத்துக்கு மிரும்புக்கும்போல வுக்கிருஷ்

டபாவம் நிக்கிருஷ்டபாவ முண்டென்றும், ஞானத்தைத் தானேசரணமாயடையென்றும், கருமம் அற்பபலமென்றும், கீதாவசனம். அருச்சுனன், ஞானஞ்சர்வோத்தமமாகருமம் நிக்கிருஷ்டமான லப்படிக்கொத்த கோரமாயிருக்கிற கருமத்திலே நம்மையேனெனவுகிரீரென்று கேட்க? அதற்குப் பகவான் சொல்லுகிறார். ஞானிகளுக்குப் பிரமநிஷ்டையும், அஞ்ஞானிகளுக்குக் கருமநிஷ்டையு மென்று பரிகாரஞ் சொன்னார். ஞானம் மோக்ஷபலம்; கருமம் பாவபலமென்று மனுவசனம். ஞானமன்றியிலே யிருக்கிறவன் சமுசாரத்தை யடைவன். ஞானமுள்ளவன் கருமபந்தத்தினின்றும் விடுபட்டு முக்தியடைவெனன்று மனுவசனம். ஞானம்வந்தால்; ஒருகருமமும் பண்ணத்தேவையில்லை. ஞானம் வந்தால்; சகலகருமங்களும் முடிந்தது. யாதொருத்தன் ஆத்மரதியா யிருக்கிறானோ; யாதொருத்தன் ஆத்மதிருப்தனா யிருக்கிறானோ; அவனுக்கொரு கருமக்கூட்டங்களும் பண்ணத்தேவையில்லை யென்றும், அவனுக்குக் கருமம்பண்ணினாலொருபலமுமில்லையென்றும், கருமம்பண்ணாததினாலேபிரத்தியாபாயமில்லையென்றும், ஞானியா யிருக்கிறவனுக்குக் கருமமேபண்ணத்தேவையில்லை யென்றுங் கீதாவசனங்கள். யாதொருத்தன் பிரமசுகத்தை யடைந்திருக்கிறானோ; யாதொருத்தன் பிரமதிருஷ்டியாகத்தானே யிருக்கிறானோ; அவனானவிதத்திலும் பிரமத்தைத்தானே யடைவெனன்று கீதாவசனம். யாதொருத்தனுக்குத் தெகேந்திரியாதிகளிலே நானென்கிறபுத்தியில்லையோ; யாதொருத்தனுக்கு நான் கர்த்தாவென்கிற புத்தியில்லையோ; அப்படிப்பட்ட ஞானி லோகஇம்சைகளெல்லாம் பண்ணினாலுமவன் பண்ணவுமில்லை. அவனை யந்தக் கருமங்களும் பந்தியா தென்று கீதாவசனம்.

தி ரவியமயமாயிருக்கிற யெக்கியத்தைக் காட்டிலும்; ஞான
யெக்கியம்மிகவுஞ் சிரேஷ்டமென்றும், ஞானிகளாயிருக்கிற
பேர்களுக்கு வொருகருமமும்பண்ணத்தேவையில்லை யென்
றும், சகலரிஷிகள் சம்மதம். இகலோகபரலோககருமங்களெ
ல்லாம் விட்டு வேதங்களும் விட்டு ஆத்மாவைத்தேடி யறிந்
தால் மோக்ஷப் பிராப்தியென்று ஆபஸ்தம்பாசாரியர்
சொன்னார். சகலதருமங்களையும் விட்டுத் துவிசனானவன்
ஆத்மஞானத்தையுஞ் சமதமாதிகளையு மெத்தனம்பண்ணிச்
சம்பாதி யென்று மனுவசனம். சகலகருமங்களையும் விட்டு
யென்னைத்தானே சரணமாயடை; சகலபாவ சகலகருமங்க
ளினின்றும் விடுபடுவாயென்று பகவான் வசனம். இப்படி ஞா
னிகளாயிருக்கிறபேருக்குச் சகலகருமங்களையும் விட்டு ஆத்
மநிஷ்டனாகத்தானே யிருக்கச் சொல்லிச் சகல சுருதி சம்
மதமானாலும்; லோகோபகாரார்த்தமாய் ஞானிகளுங் கரு
மம் பண்ணவேண்டும். ஞானியா யிருக்கிறபேர் நல்
லாசாரத்தைப் பண்ணினால்; மஹாத்மாக்களைப் பார்த்து
இதராளுஞ் சதாசாரத்தைப் பண்ணுவார்கள். மஹா
த்மாக்கள் யெதைப் பிரமாணமாகச் சொல்லுகிறார்க
ளோ; அதுதானே பிரமாணமென்று இதராளுங் கொள்ளு
வார்கள். ஆனபடியினாலே லோகோபகாரார்த்தமாகச் சற்
கருமங்களை ஞானிகளும் பண்ணவேண்டும். அதுமாத் திர
மல்ல:—வசிஷ்டர், பரத்துவாசர், அத்திரி, பிரகா, குச்சரர்,
அகஸ்தியர், நாரதர், கௌதமர் முதலாயிருக்கிற ரிஷிகளு
ம், சனகாதி ராஜரிஷிகளும், திவ்விய ஞானபரர்களாய் யோ
கசித்தாளாய் ஞானசித்தாளாய் யிருக்கிறபேர்கள் சகலரும்;
லோகோபகாரார்த்தமாகச் சற்கருமக்கூட்டங்களைப் பண்
ணிஞர்களென்றும், இதரானையும்; பண்ணச்சொல்லி விதித்

திருக்கிருர்களுள்ளும், லோகபுராணங்களிலே பிரசித்தம். ஞானந்தானே சர்வப்பிராயச்சித்தம். ஞானம்வந்தால்; நிலவம்பஞ்சிலே தீப்பற்றினு லெப்படிப் பஸ்மமாமோ; அப்படிச் சகலகருமங்களு ஞானாக்கினியினுலே சாம்பராய்ப்போமென்றும், ஞானியாயிருக்கிறவனைப் புண்ணியபாவம் பந்தியாதென்றும், அசுவமானது கீழே பிரண்டு ரோமங்களை யெப்படி யுதறுமோ; அப்படிச் சகலமு முதறிப்போடுவனென்றும், ஒருபாவங்களும் ஞானியை யொட்டாதென்றும், காஷ்டங்களை யெப்படி அக்கினிபகவான் தகிக்கிறாரோ; அப்படி ஞானாக்கினி கருமகாஷ்டங்களை யெல்லாந் தகித்துப் போடுமென்றும், ஞானத்துக்குச் சமானமாகப் பிராயச்சித்த மில்லையென்றும், ஓடத்தினுலே யெப்படிச் சமுத்திரத்தைக் கடப்பனோ; அப்படி ஞானதெப்பத்தினுலே சகலபாவங்க ளையுங் கடப்பனென்றும், ஞானவிவேகத்தினுலே சகலமோ கங்களையும்; கடப்பனென்றும், பகவான் முதலானபேர்க ளுஞ் சாந்தோக்கிய வுபநிடத்துஞ் சொல்லுகிறது. அதுமா த்திரமல்ல:—தைத்திரிய வுபநிடத்துந் தாண்டினி சுருதியு மிப்படியே சொல்லுகிறது. அசுவமேதயாகம்போலே ஞா னஞ் சர்வப்பிராயச்சித்தமென்று சகலவேதங்களுக்குஞ் சகலரிஷிகளுக்குஞ் சம்மதம். இதுவல்லாமல்:—ஆத்மஞா னம் சர்வப்பிராயச்சித்தமென்று ஆபஸ்தம்பாசாரியர் சொ ல்லியிருக்கிறார். மிருத்துஜலங்களினுலே பாகியசுத்தியென் றும், ஆத்மபாவனையினுலே ஆந்தரசுத்தியென்றும், ஸ்மிரு திவசனம். எக்கியந் தானந் தபசுகளெல்லாம் நிரம்பப் பிர யாசம், ஆயாசம், திரவியச்சிலவு, சரீரக்கிலேசங்களுண்டு. திரும்பவதுகள்; அற்பபலன்கள். ஆத்மத்தியானம் முக்திபல ம். அன்றாடகம் பாவஷயம், அந்தத்திலே முக்தியென்றும்.

ஆத்மஞானத்திலே பிரயாசமில்லையென்றும், சுலபோபாபா
யமென்றும், இதுவல்லாமல்:—தருமார்த்தகாமங்களை ஆசி
ரிக்கவேண்டாம்; அற்பபலன்களென்றும், எந்தவித்தை மோ
க்ஷசாதனமோ; அந்தவித்தையை யப்பியாசிக்கவேண்டுமெ
ன்றும், எந்தக்கருமம் பந்தமல்லவோ; அந்தக்கருமத்தைப்
பண்ணவேண்டுமென்றும், பந்தமாயிருக்கிற கருமங்களை
யெல்லாம் விட்டுவிடவேண்டுமென்றும், ஆத்மவித்தையைத்
தவிர இதரவித்தைகளெல்லாங் சிற்பசாஸ்திரம்போலே
யென்றும், இப்படி பிரகலாதர் சொல்லியிருக்கிறார். தன்னை
நசுரன்; பரமாத்மாவென்றறிந்தால்; அதுதான் இவனுக்கு ஆத்
மசுத்தியென்றும், வியாக்கியவர்க்கர் வசனம். சகலநதிக
ளுஞ் சாஸ்வதி கங்கைகளுக்குச் சமானம். சர்வபருவதங்க
ளும் புண்ணியக்ஷேத்திரங்கள்தானே; தன்னுத்தமா சகல
தீர்த்த சொரூபர். இப்படியிருக்க பாகியத் தீர்த்தயாத்திரை
களா யேன்விருதாவிலே திரிகிறீர்களென்று பாரதத்திலே
துலாதாரவசனம். ஆத்மாவாகிற நதி, சமதமாதிகளாகிற
தோயம், சீலமாகிற மடு, சத்தியமாகிற கரை, தையயாகிற
அலை, இப்படிப்பட்ட ஆத்மதீர்த்தத்திலே; ஸ்நாம்பண்ணினா
லந்தராத்மாச் சத்தியடைவர்.

பாகியதீர்த்தங்களிற் கோடிதீர்த்தங்களிலே ஸ்நானம்
பண்ணினாலும்; ஆத்மசுத்திவாராதென்று பாரதத்திலே தீர்
த்தயாத்திரையிலே தருமருக்கு ரோமரிஷி சொல்லியிருக்
கிறார். நூறு ஜன்மங் கங்காதீரச் சங்கமங்களிலே ஸ்நா
னம் பண்ணினாலும், நூறு ஜன்மங்களிலே விரதங்களை யாச
ரித்தாலும், மஹாதானங்களைப் பண்ணினாலும், ஞானவிக்
னாக விருக்கிறவனுக்கு முக்தியில்லை யென்றும், இது சர்
வமத சம்மதமென்றும், ஆசாரியர் வசனம், ஜலபூரணங்

களாயிருக்கிற தீர்த்தங்களும், சிலாமயமா யிருக்கிற முர்த்தங்களும், பாவிகளாயிருக்கிறபேர்களைச் சிலகாலங் கழித்துப் புனிதமாகும்படி பண்ணும். ஞானிகளானால்; உடனே புனிதமாகும்படி பண்ணுவார்கள். இது நிச்சயமென்று ஜலபூரணங்களாயிருக்கிற தீர்த்தங்களையும், சிலாதி தேவதைகளையும், ஞானிகளாயிருக்கிறபேர்களைடையத்தக்கதில்லை. ஆத்மஞானமே சகல தீர்த்தங்களென்றும், ஆத்மாவே சகல தேவதைகளென்றும், நிச்சயமாக யிருப்பார்கள். சகல பிரகாசங்களும், சகல தேயசுகளும், எப்படிச் சூரியனிடத்திலே அந்தர்ப்பூதமோ; சகல தீர்த்தங்களும், சமுத்திரத்தினிடத்திலெப்படி யந்தர்ப்பூதமோ; சகல மந்திரங்களும், வேதத்தினிடத்திலே யெப்படி யந்தர்ப்பூதமோ; அப்படிப் போலே சகல தேவதைகளும் பரமாத்மாவினிடத்திலே யந்தர்ப்பூதம். பிரமஞானிகள் பிரமந்தானே; நிரம்பச்சொன்னதுபோதும். ஆத்மாவுக்கு; ஞான விஷயத்துவ முண்டோ; இல்லையோ; என்றுகேடும் வர:— சடவஸ்துவப்போலே சித்துவஸ்துவாயிருக்கிற ஆத்மாவுக்கு; ஞானவிஷயத்துவ மில்லை. ஆத்மாச்சடமயர் ஞான விஷயத்துவ முண்டென்று தார்க்கீகாள் சொல்லுவார்கள். வேதாந்திகள் ஆத்மாப் போதமயரானபடியினாலே ஆத்மப்பிரகாசத்திலே ஞானோபேகை தேவையில்லை, சூரியப் பிரகாசத்திலே வேறே சூரியாபேகை தேவையில்லை. தீபப்பிரகாசத்திலே தீபாந்தராபேகை தேவையில்லை. ஆத்மா சொப்பிரகாச சின்மயரானபடியினாலே ஆத்மப்பிரகாசத்திலே ஞானந்தராபேகை தேவையில்லை. ஆனபடியினாலே; சாஸ்திர விசாரத்திலே யத்தனம் பண்ணத்தேவையில்லை. ஞானசம்பாதனத்தேவையில்லையென்று சங்கைவர:--வித்தியா ரண்ணி

யசுவாமிகள் ஆத்மாச் சொப்பிரகாச சின்மய ரானபடியினு
லே; சொப்பிரகாசத்திலே ஞானந்தராபேகைத் தேவை
யில்லை. ஞானவிஷயத்துவங் கூடாதென்றார்கள். ஆனால்;
சாஸ்திரக்கியான மேதுக்கென்று வர:— ஆத்மாவினிடத்தி
லே யிருக்கிற அவித்தைபோகிற நிமித்தியஞ்சாஸ்திர சென்
னிய விர்த்திக்கியானம் அபேகிதம். அகண்டாகாரவிர்த்
தியினுலே பிரமத்தினிடத்திலே யிருக்கிற அவித்தைக்கு நா
சம் வருமென்று சொல்லி விர்த்தி விஷயத்துவம் வேதாந்
திக ளங்கீகரித்தார்கள். நிரம்பச் சொன்னது போதும்.
இனி ஞானத்தினுலே மோகூம் அது தானே; புருஷார்த்த
மென்கிற தெப்படிக்கூடும்; தருமார்த்த காமமோகூங்
கள்நாலும்புருஷார்த்தமென்று பிரசித்தியாயிருக்கிறதென்
று சங்கைகவர:— புருஷனுக்கு அர்த்தம்சுகலகூணம். அஃத
ன்றோ; புருடார்த்த பதத்துக்குப்பொருள். அந்தச்சுகந்தரு
மார்த்தகாமங்களிலே யில்லையே; தருமார்த்த காமங்களுக்
கு ஆதியுமந்தமு மறித்தியத்துவமுங் கண்டிருக்கிறோமே.
தருமார்த்தகாமங்கள் துக்காத்மக மன்றோ; விசாரித்துப்
பார்த்தாலவைகளிலேசுகமில்லையே; அவைகள்சுகாபாசந்தா
னே. அவைகளிலேசுகபுத்திப்பிராந்திகற்பிதந்தானே. நித்தி
யப்பிரமமல்லோ சுகம். அஃதன்றோ; மோகூம். அஃதேபுரு
டார்த்தமென்கிறது நிச்சயந்தானே. இனி யெக்ஞாதிகளுக்கு
ஞான சாதனத்துவ முண்டோ வில்லையோ வென்றுவர:—
சிலபேர் யெக்ஞாதிகளுக்கு ஞானசாதனத்துவமில்லை. சிரவ
ணாதிகளுக்குத்தானே ஞான சாதனத்துவமென்று சொல்
லுவார்கள்.

சிலபேர் பெரியவாள் யெக்கியந் தானந் தபசுகள் நித்தி
யநைமித்திய கருமங்கள் ஈசரப்பிரீதியார்த்தமாகப் பண்ணி

னால் ஞானமுதிக்கு மென்று சொல்லுவார்கள். சிலபேர் பெரியவாள் நித்தியநைமித்திய கருமங்கள் யெக்கியந்தானந்தபசுகள் ஈசரப்பிரீதியார்த்தமாகப் பண்ணினால் ஞானவிசை யுதிக்குமென்று சொல்லுவார்கள். சிலபேர் பெரியவாள் இந்தப்பகூங்கூடாது. எக்கியந்தானந்தபசுகள் நித்தியநைமித்திய கருமங்கள் பாவகூயசாதனம். சித்தசுத்திசாதனம். பகிரங்கசாதனம். சமதமாதிகள் அந்தரங்கசாதனம். சிரவணமனனாதிகள் முக்கியசாதனம். சிரவணத்தினாலே தானே; பிரமஞானம் வரவேண்டுமென்று சொல்லுவார்கள். சிலபேர் பெரியவாள் சிரவணத்தினாலே தானே; ஞானம் வரவேண்டுங் கருமத்தினாலே தானே ஞானம் வரமாட்டாதே; யென்று சொல்லுவார்கள். அஃதெப்படியென்றால்? காயத்திரி, பஞ்சாக்ஷரி, எல்லாரிடத்திலுமிருக்கிறது. பொருட்டெரியாது. பொருட்டெரியவேண்டுமென்று கோடியெக்கியந்தானந்தபசுகள். விரதங்கள் கங்காநதி ஸ்நானங்களைப் பண்ணினாலும்; அவைகட்குப்பொருட்டெரியாது. அஃதெப்படித்தெரியுமென்றால்? பொருட்டெரிந்த மஹாத்மாக்களிடத்திலே கேட்டுக் காயத்திரிக்கும், பஞ்சாக்ஷரிக்கும், பொருட்டெரியவேண்டும். மார்க்கந்தெரிந்தவனிடத்திலே நின்றுங் கேட்டு மார்க்கந்தெரிந்துகொள்ளுகிறாப்போலே சிரவணத்தினாலே தானே; ஞானம் வரவேண்டுங் கருமத்தினாலே ஞானம் வரமாட்டாதென்று நிச்சயம். சிலபேர் பெரியவாள் வேதாரந்த சாஸ்திரத்திற்கும், பிரமத்துக்கும், பிரதிபாத்திய பிரதிபாதக சம்பந்தம். சாஸ்திரத்துக்கும், பிரமாத்ம அயிக்குியத்துவத்துக்கும், விடய விடயீபாவ சம்பந்தம். சாஸ்திரத்துக்கும், முக்திக்கும், சாதனசாத்தியபாவ சம்பந்தம். முமுகூவாய்ச் சாதனசதுஷ்டயசம்பன்னன் அதிகாரி

யென்றுஞ் சம்பந்தசதுஷ்டயஞ் சொல்லுவார்கள். சிலபேர் பெரியவாள் வேதாந்த சிரவணத்திலே மதுஷனதிகாரி. பிரமக்ஷத்திரிய வைசிய சூத்திராளெல்லாரு மதிகாரிகளென்று சொல்லுவார்கள். சிலபேர் பெரியவாள் பிராமணக்ஷத்திரிய வைசியாளிந்த மூன்றுபேரு மதிகாரியென்று சொல்லுவார்கள். இதுவல்லாமல்:— சிலபேர் பெரியவாள் வேதாந்த சிரவணத்திலே சந்நியாசிகள் மாத்திரமே; அதிகாரி யென்று சொல்லுவார்கள். இதுவல்லாமல்:— சந்நியாசி களுக்குத்தானே; சிரவணதிகார மென்றும், ஞானத்திலே யதிகாரமென்றும், சந்நியாசி களுக்குத்தானே; ஞானநிஷ்டையென்றும், இதராளுக்கு ஞானவதிகாரமில்லை யென்றும், சந்நியாசம்பண்ணிச் சிரவணம்பண்ணச் சொல்லியும், சந்நியாசமில்லாமல் ஞானம் வந்தாலும்; நிஷ்டை சித்திக்குறதற்காக சந்நியாசம்பண்ணச் சொல்லியும், சந்நியாசமில்லாமல் நிஷ்டை சித்தியாதென்றும், ஆனதால்; லௌகீக கருமங்களையும், விக்கேஷபங்களையும், வரையறவாகப்பரிகரித்துவிட்டுச் சந்நியாசி ஆச்சிரமத்தை அங்கீகரித்து அப்பால் வேதாந்த சிரவணம்பண்ணு. அப்பால் நிஷ்டையைத் தேடென்று ஆசாரியர் மதம். இந்தப்படி ஆபஸ்தம்பரும், மனுவும், வேதசாஸ்திரபுராணங்க ளெல்லாமும், சந்நியாசியைத்தொட்டுச் சந்நியாசியாச்சிரமத்தையே; அதிகரித்துச் சந்நியாச தருமமாக ஞானத்தைச் சொல்லுகிறது. இனிமேல் பகவானுடைய மதம்:—காமிய கருமங்களைவிட்டா லதுவே சந்நியாச மென்றும், நித்திய நைமித்திய கருமங்களைப் பண்ணி ஈசரன் பொருட்டுப் பலத்தைக் கொடுத்தா லதுவே சந்நியாசமென்றும், பகவான் சொல்லியிருக்கிறார். சாங்கியாளெல்லாக் கருமங்களுந் தோஷத்தோடே கூடியிருக்கிற

படியினாலே யொருகருமமும்பண்ண லாகாதென்று சொன் னார்கள். பகவான்றானே; ஞான சந்நியாசமே; சந்நியாசமெ ன்றும், கரும சந்நியாசம்; சந்நியாசமல்ல வென்றும், சொ ன்னார். மீமாம்ஸாள் கருமமவசியம்பண்ணவேண்டுமென்று விதியிருக்கிற படியினாலே கருமங்களை விடலாகாதென்று சொன்னார்கள்.

பகவான்றானே; எக்கிய தான தபசுக ளெல்லாம், பவித்தி ரம், பிராயச்சித்தங்கள், பாவக்ஷயசாதனங்கள், ஆனபடியி னாற் பண்ணச்சொல்லி விதியிருக்கிறபடியினாலே; பலத் தைப் பரிகரித்து அவசியம் பண்ணவேண்டுமென்று சொன் னார். கருமத்தைப் பண்ணிக்கருமபலத்தைப்பரிகரிக்க அது வே சந்நியாசமென்று சொன்னார். மோகத்தினாலே கருமங் களை விட்டுவிட அது தாமத சந்நியாசமென்றுஞ்சொன்னார். துக்க புத்தியினாலேயும், காயக்கிலேச பயத்தினாலேயும், கருமத்தை விட்டுவிடுவது ராசதசந்நியாசமென்றுஞ் சொன் னார். அவசியங் கருமங்களைப் பண்ணி நான் பண்ணினே னென்கிற அபிமானத்தையும், பலத்தையும், பரிகரித்தா லது சாத்தீகசந்நியாசமென்றுஞ் சொன்னார். புண்ணியஞ் சுவர்க் கத்தைக் கொடுக்கும். பாவம் நரகத்தைக்கொடுக்கும். புண் ணியமும், பாவமுங் கூடிய மிசிரகருமம்; மநுஷலோகத் தைக் கொடுக்கும். இப்படி மூன்றுவிதமாயிருக்கிற கருமங் களுங் காமிய துராபிமானியைப் பந்திக்கும். பலவிச்சை யில்லாமல், துரகங்காரமில்லாமல், ஞானியாயிருக்கிறவனை இந்த மூன்றுவிதகருமங்களும், பந்தியாதென்று பகவான் சொன்னார். துராபிமானமும், பலவிச்சையும், பரிகரித்தா லதுவே சந்நியாசமென்றுஞ் சொன்னார். ஞானமுண்டானா ல்; பிராமணன், க்ஷத்திரியன், வைசியன், சூத்திரன், ஸ்த்ரி

ரீக ளெல்லாருக்கும்; மோக்ஷமுண்டென்றும், ஞானாதிகார
மெல்லாருக்கு முண்டென்றும், பகவான்ருளே சொன்னார்.
நியாயத்திலே அருத்தசம்பாத்தியம் பண்ணிநியாயப்பிரகார
மாய் நடந்து அதிதிகளைப் பூசித்துப் பிதிர்கிரார்த்தங்களைப்
பண்ணிஞானியாயிருக்கிறகிரகஸ்தன்முத்தியடைவென்று
கிரகஸ்தனுக்கு ஞானவதிகாரமும், முக்திப்பிராப்தியும்,
உண்டென்று வியாக்கியவர்க்கர் சொன்னார். மானமில்லாத
தன்மையாதிசுணங்களோடே கூடியிருக்கிறவன்; ஞானாதி
காரியென்றும், பகவான்சொன்னார். ஈசரபக்தன்ருளே;
பிரமத்தையறிந்தால்; மோக்ஷத்தை யடைவென்றும், பக்த
ன்ருளே; அதிகாரியென்றும், பகவான் சொன்னார். யா
தொருவறிவினாலே நம்மையடைவனோ; அப்படிப்பட்ட வறி
வை நம்முடையபக்தனுக்கு நாந்தானே கொடுப்போமென்
றுஞ் சொன்னார். நம்முடையபக்தன் சோகம் பாவனை பண்
ணிஞானானால் நாந்தானே அவனுடைய வவித்தையை நாசம்
பண்ணுவோமென்றுஞ் சொன்னார். நாம் பக்தியினாலேதா
னே; அடையத்தக்கவர், வேறேறையொரு சாதனங்களினாலே
அடையக்கூடாதென்றுஞ் சொன்னார். யாதொருத்தரிடத்தி
லே நின்று மிந்தச் சராசரப் பிரபஞ்சங்களெல்லா முண்டா
யிற்றோ; அப்படிக்கொத்த பரமேஸ்வரனைச்சுகர்மங்களினா
லே பூசித்தால்; ஞானசித்தியடைவென்றும், பக்தன்ரு
ளே ஞானவதிகாரியென்றும், சொன்னார். உபசாந்தி பகி
ரிந்துரியநிக்கிரகம், தபோநியமம், சுசித்துவம், பொறுமை,
ஒடுக்கம், வணக்கம், வேதசாஸ்திர சம்பத்தி, சமாதி, விக்
கியானமுண்டென்கிற புத்தி, இதுகளெல்லா மெவனுக்குண்
டோ; அவனே பிராமணன். இதுவேபிராமணதருமமென்று
பகவான்சொன்னார்.

பூததைய, பொறுமை, அசூயையில்லாமை, சுசித்துவம், ஆயாசமில்லாமை, மங்களவசனம், எதிர்ச்சலாப சந்துஷ்டி, நிராசை, இவைகளெல்லாம்: ஆத்மகுணங்கள். இந்த யெட்டுக்குணமுள்ளவனே; ஞானாதிகாரியென்று கௌதமாசாரியர் சொன்னார். அக்குரோதாதி குணங்களு மெவனுக்குண்டோ; அவனே ஞானாதிகாரியென்றும், ஞானமும், அக்குரோதாதிகளும், சகல ஆச்சிரமங்களுக்கும்; சகல வர்ணங்களுக்கும்; சாதாரணமென்று ஆபஸ்தம்பர் வசனம். பிரவர்த்தமென்றும், சுகசாதனமென்றும், காமியகருமஞ்சொல்லப்படுமும், நிவர்த்தமென்றும், மோக்ஷசாதனமென்றும், நிஷ்காம கருமஞ்சொல்லப்படுமும். இந்தப்படிவைதீககரும பிரண்டுவிதமென்றுஞ்சொல்லப்படுமும். சுகசாதனகாமியகருமம்பந்தகம். பலவிச்சையில்லாமல் நித்தியநைமித்திய லக்ஷணகருமம் ஞானத்தையுன்னிட்டுக்கொண்டிருக்குகை மோக்ஷசாதனமென்று மனுவசனம். அகிம்சை, சத்தியம், திருடாதிருத்தல், பிரமசரியம் தமம், சமம், சவுசம், தயை, வணக்கம், சந்தோஷம், ஆகப்பத்தும், இயமங்கள். இந்தக்குணங்களுள்ளவனே; சர்வத்தி ராதிகாரியென்று பதஞ்சலிரிஷிமதம். வருணன் பிரகும்ஹாரிஷிக்கு ஞானோபதேசம் பண்ணினார். பிறித்துவுநாசிகேதருக்கு ஞானோபதேசம் பண்ணினார். பிரமாவந்திரனுக்கு ஞானோபதேசம்பண்ணினார். சனற்குமாரர் நாரதருக்கு ஞானோபதேசம் பண்ணினார். வியாக்கியவர்க்கர் மையித்திரிக்கும், ஜனகருக்கும், ஞானோபதேசம் பண்ணினார். உத்தாலகர் சுவேதகேதுவுக்குப் பதேசம்பண்ணினார். ரயிக்கியர் சானசுருதியென்கிற ராஜாவுக்குப் பதேசம்பண்ணினார். ஒருரிஷி கேயராஜாவுக்குப் பதேசம்பண்ணினார். பகவான் அருச்சுனனுக்குப் பதேசம்பண்ணினார். சுவரி சூடாலை, சுல

பை, கார்க்கீ, மைத்திரி யென்கிற ஸ்திரீகளுக்கு ஞானோபதேசம்பண்ணினார். இவர்களெல்லாரும் ஞானசித்தாள். சூத்திர வேடனாகிறதரும வியாதன கோமுட்டித் துலாதாரா ளிவர்கள் ஞானசித்தாள். வியாசர், வசிட்டர், பரத்துவாசர், அத்திரி, பிருகு, குச்சரர், கௌதமர், காசிபர், ஆங்கிரீச ரிவர்க ளெல்லாரும் தபோஞானிகள். ஞானசித்தாள். ஆனபடியினாலே:—ஞானஞ்சகல வர்ணங்களுக்கும், சகல ஆச்சிரமங்க ளுக்கும், சாதாரணந்தானே. பஞ்சசீகாவென்கிற ரிஷீசுவரர் கேசரராஜாவுக்கு ஞானோபதேசம்பண்ணினார். ஜடபரதர் சவீரராஜாவுக் குபதேசம்பண்ணினார். கபிலர் தம்முடைய மாதாவாகிய தேவபூதிக் குபதேசம் பண்ணினார். பகவான் உத்தவருக் குபதேசம்பண்ணினார். ரிபு நிதாகருக் குபதேசம் பண்ணினார். காண்டிகருக்கு கேசத்துவ ருபதேசம்பண்ணி னார். பிப்பலாதர் கபந்தினி முதலான ஆறுரிஷிகளுக் குபதே சம்பண்ணினார். வியாசர் சுகருக் குபதேசம்பண்ணினார். இ ந்தப்படிக்கு அனேகம் ரிஷிக ளானேகமிராஜாக்களுக்கு ஞா னோபதேசம்பண்ணினார்கள். பகவான் விவசுவானாகிற சூரிய னுக்குபதேசம்பண்ணினார். விவசுவான் மனுவுக் குபதேசம் பண்ணினார். மனு இட்சுவாகுக் குபதேசம்பண்ணினார். இந்த ப்படி சர்வத்திரா ஞானோபதேசஞ் சகலஜனங்களுக்கும் ரிஷிக ளுபதேசம்பண்ணியிருக்கிறார்கள்.

ஆனபடியினாலே ஞானஞ் சகலருக்குஞ் சாதாரணந் தானே. ஞானமே; சந்நியாசமென்றுண்மை. ஞானம், வை ராக்கியம், உபரதி மூன்றுமொன்றுக்கொன்றுசகாயம். மூன் றுங்கூடவே யிருக்கும். வைராக்கிய முபரதி பிரண்டுமங் கம். ஞானம் பிரதானம். ஞானமில்லாம லுபரதியினாலே சத்தியலோகங் கிடைக்கும். ஞானமில்லாமல் வைராக்கி

யத்தினாலே சுவர்க்கங்கிடைக்கும். ஞானத்தினாலே மோக்ஷங்கிடைக்கும். ஞானாப்பியாசி ஞானமுதிராமல் மரித்தானால்; புண்ணியலோகங்களை யடைந்து தேவபோகங்களை புசித்து யோகப்பிரஷ்டனாக ராஜகுலங்களிலாகிலும், ஞானகுலங்களாகிற வியாசாதி ரிஷிகுலங்களிலாகிலும், ஞானிகள் குலங்களிலாகிலும், வந்து பிறப்பன். பிறந்து திரும்ப ஞானாப்பியாசம் பண்ணிப் பூருவவாசனையினாலே ஞானத்தை யப்பியாசித்து ஞானசித்தி வந்து அப்பால் முக்தியடைவன்.

உபரதியுடையவன், ஞானமன்றியிலே யிருக்கிறவன், சத்தியலோகமடைந்து திரும்பப்பிறப்பன். ஞானமில்லாம உபரதியினாலேதானே 'முக்தியில்லை. ஞானத்தினாலேதானே முக்தி. ஞான நிஷ்டையெவனுக்குண்டோ; அவன்பிராமணனானாலும், சண்டாளனானாலும், அவன் நமக்குக் குருவென்று ஆசாரியசுவாமிகள் மறுடாபஞ்சகத்திலே சொல்லியிருக்கிறார்கள். ஞானந்தேவதைகளுக்கும், ரிஷிகளுக்கும், மறுடாளுக்கும், சகலருக்கும், சாதாரணந்தானே. ஞானாதிகாரஞ் சூத்திரானுக்கு முண்டென்று நிச்சயம். கருமம்; இரண்டுவிதம். லௌகிக கருமமென்றும், வைதீக கருமமென்றும், சொல்லப்படும். அதில், வைதீக கருமஞ் சுருதியுத்தமாகிய யெக்கியாதி கருமம். ஸமிருதியுத்தமாகிய சந்தியாவந்தனாதி கருமமென்றிரண்டுவிதம். அந்தக் கருமமஞ்சவிதம். அதாவது? நித்தியம், நைமித்தியம், காமியம், பிராயச்சித்தம், நிஷித்தமெனப்படும். நிஷித்தம் பாவமானது ஞாலே நரகங்களைக்கொடுக்கும். காமியம் சுவர்க்காதிகளைக்கொடுக்கும். பிராயச்சித்தம்பாவங்களைப்போக்கும். நித்தியம் ஸநானசந்தியாவந்தனாதிகள். நைமித்தியம் பிள்ளைபிறந்தால் சாதககரும

ம்,நாமகரணமுதலானது. அது சாத்திகமிராசதந்தாமதமென்று மூன்றுவிதம்.மிராசத தாமதங்களிரண்டும்;பந்தங்கள். சாத்திகமாகியநித்தியநைமித்திய மாத்திரம்பாவக்ஷயத்தைப்பண்ணிச் சித்தசுத்தியைக் கொடுக்கும். சித்தசுத்தியினாலே நித்தியாநித்தியவஸ்துவவேகம் வரும். நித்தியாநித்தியவஸ்துவவேகத்தினாலே விகமுத்திரார்த்த பலபோக விராகம் வரும்.இகமுத்திரார்த்த பலபோகவிராகத்தினாலே சமாதிசட்கசம்பத்திவரும். சமாதிசட்கத்தினாலேமூலக்ஷுத்துவம் வரும். அந்த மோக்ஷவிச்சையினாலே சற்குருலாபம் வரும். சற்குருலாபத்தினாலே சிரவணம் வரும். சிரவணத்தினாலே மனனம் வரும். மனனத்தினாலே நிதித்தியாசனம் வரும். அந்தப்பாவஞ்சமாதியினாலே சாக்ஷாத்காரலக்ஷணஞானம் வரும். ஞானத்தினாலே மோக்ஷமென்று சிலபேர் பெரியவாள் சொல்லுவார்கள். சிரவணந்தானே; ஞானசாதனமென்றுண்மை நிச்சயம். சாஸ்திரம் லோகோபகாரார்த்தந்தானே. குருசிஷியவுபதேச ஆசாரங்களைப்பார்த்தாற்சகலஜனங்களுக்கும்; ஞானவதிகாரமுண்டென்றுண்மை நிச்சயம். சிலபேர் பெரியவாள் பிராமணன், பிரமசாரி, கிரகஸ்தன், வானப்பிரஸ்தன், சந்நியாசிஆகியவெல்லாரு மதிகாரியென்று சொல்லுவார்கள்.ஸ்திரீகளுக்கும்,சூத்திராளுக்கும், புராணாதிகளினாலேயும், ஸ்மிருதிகளினாலேயும், ஞானசம்பாதனமென்றும், ஞானத்தினாலே முக்தியென்றும், சொல்லுவார்கள்.வேதாந்தசிரவணத்தினாலே சாதனசதுஷ்டய சம்பன்னன் அதிகாரியென்று பாஷியம். வைஷ்ணவாள் கருமகாண்டமும், ஞானகாண்டமும், இரண்டுமொரு சாஸ்திரந்தானே; இரண்டிலேயு மதிகாரி யொருத்தன்னுனே; என்று சொல்லுவார்கள்.

வேதாந்திகள் வைஷ்ணவ பக்தங் கூடாது கருமகாண்டத்திலே; கருமியதிகாரி. சாதனரூபமாகிய சற்கருமம் விஷயம். பிரயோஜனஞ்சுவர்க்கம். இந்தக்கருமகாண்டத்திலே யத்தியாச முள்ளவனே; அதிகாரி. அந்தவத்தியாசமாவ தேதென்றுவர:—கருமசாஸ்திர மெல்லா மத்தியாசமூலம். அத்தியாசமாவது? பிரமை. அஃதெப்படி யென்றுவர:—ஸ்தூலதேகத்திலே நானென்கிற வபிமானம் பிரதமவத்தியாசம். அப்பால்; நான்பிராமணன், நான் கூத்திரியன், நான் வைசியன், நான் சூத்திர என்கிற திரண்டாமத்தியாசம். நான் பிரமசாரி, நான் கிரகஸ்தன், நான் வானப்பிரஸ்தன்; நான் சந்நியாசி, நான் புருஷன், நான் ஸ்திரீ, இது மூன்றாமத்தியாசம். இந்த வத்தியாச முள்ளவனேத் தொட்டுக்கொண்டு சகலகருமசாஸ்திரங்களுங் கருமகாண்டமும் பிரவர்த்தித்து. இந்தவத்தியாசங்க ளெவனுக்கிருக்கிறதோ வவனே; கருமவதிகாரி. இந்த வத்தியாசங்க ளெந்த ஞானிக்கில்லையோ; அவன் கரும வதிகாரியல்ல. அவனுக்கொரு கருமமும் பண்ணத் தேவையில்லை. அவன் முக்தாத்மாத்தானே. இந்த வத்தியாசங்கள்தானே கருமகாண்டத்துக்கு மூலம். அத்தியாசந்தானே கருமகாண்டத்திலே யதிகாரமென்று பாஷியம்,

ஞானகாண்டத்திலே:—முமுகூஷ அதிகாரி. பிரமஞானம் விடயம். மோகூஷம் பலம். ஆனபடியினாலே கருமகாண்டஞானகாண்டங்களுக்கு; அதிகாரி, விடயம், பிரயோஜனம், பேதமிருக்கிறபடியினாலே; இரண்டு சாஸ்திரங்களும் பின்னந்தானே. ஞானமார்க்க மென்றுங் கருமமார்க்கமென்றுங் காசிராமேசுர மார்க்கம்போலே யத்தியந்தம் பின்னங்கள்தானே. சாதனசதுஷ்ய சம்பன்னனே யதி

காரியென் றிங்கு சொன்னோம். அந்தச் சாதனசதுஷ்டய சம்பத்தியாவதேதென்றால்? நித்தியாநித்திய வஸ்துவவேகம், இகமுத்திரார்த் தபலபோகவிராகம், சமாதி சட்கசம்பத்தி, முமுகூத்தவம், ஆகியவிது சாதனசதுஷ்டயசம்பத்தி. நித்தியாநித்திய வஸ்துவவேகமாவ தேதென்றால்? பிரமநித்தியம் பிரபஞ்ச மநித்திய மென்கிற விவேகம். இகமுத்திரார்த்த பலபோகவிராகமாவ தேதென்றால்? மதுஷலோகத்திலே யுள்ளசுகந்தாதி சந்தனஸ்திரீ போகாதி விடயபோகங்களெல்லா மெப்படியநித்தியமோ; அப்படிப் போலே பரலோகாதி சுவர்க்கலோகத்திலே சுகந்தாதி சந்தனஸ்திரீ போகாதி விடயபோகங்களெல்லாங் கருமசென்னிய மானபடியினாலே அநித்தியந்தானே.

ஆனதால்:— இகலோக விடயபோக விச்சையிலே நின்றும், பரலோக விடயபோக விச்சையிலேநின்றும், வாந்தியசன மலமூத்திரத்தின்பேரிலே விச்சையில்லாததுபேரலவைராக்கியம் வரவேண்டுமென்று சொன்னது சிதந்தானே. விடயங்களிலே சுகமில்லாதபடியினாலே வைராக்கியம் அவசியம் வேண்டும். விஷத்தோடே கூடியிருக்கிற தேன்போல விஷயசுகமெல்லாந் துக்கத்தோடே கூடினதுதானே. விஷயங்கள், ஆதியுடனேயு மந்தத்துடனேயுங் கூடியிருக்கிறபடியினாலே துக்கவேதுக்கள்தானே. விஷயலாபத்துக்கு முன்னுந் துக்கந்தானே. அதுலபித்தாலு மிரகூழ்க்கிறதூந் துக்கந்தானே. திரும்ப விஷயநாசமுந் துக்கந்தானே. விஷயங்கள் நசுவரமானபடியினாலே துக்கவேதுக்கள்தானே. ஸ்திரீதேகாதிவிடயங்களை விசாரித்துப் பார்த்தாலதுகளிலேசுகமுண்டோவிலையே. துக்கத்தைத்தானே சுகமென்று பிரமிக்கிறான். ஆனபடியினாலே விடயங்கள்சுகா

பாசந்தானே. போகஞ்சுகமானால்; விகாரமில்லாதபோதந்
தப்போகத்திலே ருசிகானோமே; போகித்தபிற்பாடு மதி
லே ருசிகானோமே; ஆனதாற் பிரவிருத்தியுங் கானோமே;
தேகாதிவஸ்துக்களைத் தேகத்தில் பிரத்தியேகமாய்விசாரித்
துப் பார்த்தா லெதிலே ருசி யெதிலே சுகந் தேகத்திலே
சுகபுத்தி பிராந்திதானே. விடயங்களிலே சுகபுத்தி பிராந்தி
மூலந்தானே. தாகித்தால் ஜலபானம் பண்ணுகிறான். பசித்
தா லன்னம் புசிக்கிறான். காமவிகாரம் வந்தால் ஸ்திரீபுட
னே போகிக்கிறான். தாகமில்லாதேபோனாற் ஜலபானம்
பண்ணவில்லை. பசியில்லாதேபோனா லன்னபோசனமில்லை.
காமவிகாரமில்லாவிட்டால் ஸ்திரீபோகம் பண்ணவில்லை.
ஆனபடியினாலே வியாதிகளுக்குப் பரிகாரத்தைச் சுகமென்
து பிரமிக்கிறான். ஸ்திரீபோகஞ் சுகமானா லெப்போதுஞ்
சற்கஸா தித்திப்புப்போ லெல்லாருக்கு மெப்போதுஞ்
சுகமாகத் தோற்றவேண்டும். விகாரமில்லாதபோததிலே
சுகபுத்தி தோற்றவில்லை. அதிலே வேண்டாமென்கிற புத்தி
யும், நிவிர்த்தியும், கண்டிருக்கிறோம். அதுசுகமானா லெப்
போதுஞ் சுகமாக வெல்லோருக்குந் தோற்றவேண்டும். பா
லாருக்கும், விருத்தாருக்கும், ரோகிகளுக்கும், விகாரமில்
லாதபோர்களுக்கும், விவேகிகளுக்கும், அதுசுகமாகத் தோற்
றவில்லை. பாரி:—வாஸையாயிருக்கிறபோதும், விருந்தையா
யிருக்கிறபோதும், ரோகியாயிருக்கிறபோது மவளிடத்தி
லே சுகங்கானோமே.

இது மாத்திரதிரமல்ல:— விடயத்தை விசாரித்துப்
பார்த்தாற்றுக்கந்தானே. ஆனபடியாற் சுகமில்லை. இந்தப்
படி பக்தலகிரியும், பகவானுஞ் சொல்லி யிருக்கிறார்கள்.
வேதசாஸ்திர புராணங்களுஞ் சுகலரிஷிகளுந் தத்துவப்பிர

கரணங்களிலே விடயங்களெல்லாம் துக்கந்தானே; சுகமில்
 லையென்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். வாதம்பிடித்தவனுக்கும்,
 வழிநடந்தவனுக்கும், குத்தப்பிடிக்க மிதிக்க விவைகளெல்லா
 ன் சுகமாகத் தோற்றுகின்றன. சோம்பல்முரிக்க, போசன
 ம்பண்ணி நித்திரைபண்ண, ஜலபானம் பண்ண, குளிர்ந்த
 வனுக்கு வெய்யிலக்கினியிவைகளெல்லா ன் சுகமாய்த்தோ
 ற்றுகின்றன. சிலபேருக்குக் குளிர்ந்த காற்றும், சிலபேருக்கு
 நிவாதமும், சிலபேருக் குஷ்ணஜலமும், சுகமாகத்தோற்றுகி
 றது. சிலபேருக்குச் சூரம், கண்வலி, பல்வலி, தலைவலி,
 வயிற்றுவலி, இவைமுதலான ரோகங்களுக் குபசாந்தியவுஷ
 தம் பண்ணினாலந்த ரோகோபசாந்திகள்தானே; சுகமாகத்
 தோற்றுகின்றன. சிலபேருக்கு மச்சவீட்டிலே படுக்க, வெளி
 யிலே படுக்க, பனியிலே படுக்க, குளிர்ந்த சந்தனம் பூசிக்
 கொள்ள, குளிர்ந்த ஜலத்திலே ஸ்நானம் பண்ண, உஷ்ண
 ஜலத்திலே ஸ்நானம்பண்ண, சிரங்குசொரிமுதலான விவைக
 ளெல்லா ன் சுகமாகத்தோற்றுகின்றன. சிலபேருக்கு அவை
 கள் துக்கமாயிருக்கின்றன. பிரமதேவர் சுவர்ணத்திலேயும்,
 ஸ்திரீ யினிடத்திலேயும், மோகத்தைச் சிருஷ்டித்தார்.
 இந்த விரண்டிலேயு மாசை யற்றவன் முக்தனானே.
 அவன் ஈசரானானே. ஆகாரம், நித்திரை, மைதுனங்கள்,
 பசுக்களுக்கும், இராக மூடர்களுக்கும், சுகம்போலத்தோற்
 றும். விவேகிகளுக்குத் துக்கந்தானே. விவேகிக ளிவைக
 ளிலே சுகபுத்திகளை வையார்கள். இவைகள் நித்தவியாதி
 கள். பதினாயிர வருஷம் ஆகாரம், நித்திரை, மைதுனங்கள்,
 பண்ணினாலும்; திருப்தி வாராது. திரும்பவும் காமாசை
 கள் விருத்தியடையும். போகங்களினாலே காமத்துக்குத்
 திருப்தியில்லை. காஷ்டங்களினாலேயும், ஆச்சியாகுதி களி

னாலேயும், வன்னிக்கெப்படித் திருப்தியில்லையோ ; நதி வருஷப் பிரவாகங்களினாலே சமுத்திரத்துக் கெப்படித் திருப்தியில்லையோ ; அருத்தப் பிராப்தியினாலே ராஜாவுக் கும், தாசிகளுக்கும், திருப்தியில்லையோ ; அன்னபானங்களி னாலே யுதரத்துக்குத் திருப்தியில்லையோ ; அப்படிப்போல லக்ஷம்வருஷம் விடயபோகப் புசிப்புகளினாலே காமாசை களுக்குத் திருப்தி வாராது. திரும்பத் திரும்பக் காமாசை கள் விருத்தி யடைகின்றன.

எயாதினென்கிற ராஜா பதினாயிரம் வருஷம் விடயபோக ங்களைப் போகித்து ஆசையொழியாமல் விடயங்களை விட்டு ப்போட்டுத் தபோவனத்துக்குப் போகிறவன் ; போகிறபோ து பூமியிலே யுள்ள தனதானியங்கள் ஸ்திரீ பசு ரத்தினங்க ளெல்லா விடயங்களும் ஒருத்த னாசைக்குப் போதாதென் றறிந்தொழிந்து போகக்கடவன். லக்ஷம்வருஷம் வேண்டிய விடய போகங்களைப் புசித்தாலும் ; காமத்துக் குபசாந்தி வாராது. எப்படிப்போல வென்னில்? ஆசைய அவிசுகளை யோமம்பண்ணினா லக்கினி விருத்தியைத்தானே யடைய முபசாந்தி யடையாதென்றறிந் துபரதியை யடையக்கடவ னென்று கொல்லித் தபோவனத்துக்குப்போனான். அப்ப ங்களாய் நசுவரங்களாயிருக்கிற விடயங்கள் சுகமல்ல, பி ரமசுகமே சுகமென்று வேதங்கள் சொல்லுகின்றன. நாரிக னுடைய தனபாரங்களைப் பார்த்து மோகத்தையடையா தே ; அவைகள் மாமிசாதி விகாரங்கள், மனதினாலே யடிக் கடி விசாரி? உள்ளே யிருக்கிறது அஞ்சியே. அந்தவன் துக் களை யடிக்கடி விசாரி? வெளியிலே சருமரூபாதிகளைக் கண்டி :—வஸ்திராபரணங்கள், மஞ்சட் பூச்சுக்கள், களபகஸ்தூரி குங்குமங்கள், இவைகளைக் கண்டு மோகியாதே, ஸ்தன

ங்கள் மாமிசமுடிச்சுக்கள், அவைகள் சுவர்ணகலசம்போலே
யிருக்கின்றன. முகம் ரத்தஞ் சீமூளைச் சேர்ந்தது; அது சந்தி
ரன் போலிருக்கிறது. பெருகா நின்றிருக்கிற மூத்திரத்தினு
லே நனைக்கப்பட்டிருக்கிற ஜகனம்; அது யானைக்கும்பஸ்த
லம்போலே பென்று கவிசுரரால் மெத்த ரூபங்களை வர்ணி
த்திருக்கிறார்கள். உற்றுப்பார்த்தால்:—உள்ளு மலபாண்ட
ம், வெளியிலே நவத்துவாரங்களினு லடிக்கடி பெருகா நின்
றிருக்கிற மலங்களோடே கூடியிருக்கிறது. பிரத்தியக்ஷ
மாய் மலமூத்திரப்பை. அடிக்கடி குளித் தடிக்கடி மலங்க
ளைக் கழுவிச் சுத்தம்போலே தோற்றுகிறது. உள்ளே
பார்த்தாற் சுத்தமில்லை. சுரோணித சுக்கிலங்கூடி யிந்தரூப
முண்டாயிற்றென்று ஆசாரியசுவாமிகள், பக்தலகிரி, அ
னேகரிஷிகள், சொல்லியிருக்கிறார்கள். ஆனதால்? விடயங்க
ளிலே சுகமில்லைச் சுகம் பிராந்திதானே. உற்றுப்பார்த்தால்
முழுதுந் துக்கந்தானே. அர்த்தங்க ளார்ச்சனையுந் துக்கந்
தானே. ரக்ஷணையுந் துக்கந்தானே. நாசமூந் துக்கந்தானே.
விடயார்ச்சனையுந் துக்கந்தானே. விடயரக்ஷணையும், விட
யநாசமூ மெல்லாமூந் துக்கந்தானே. பார்க்கப்போனால் பிர
பஞ்சமெல்லாந் துக்கந்தானே. அணுமாத்திரமாகிலும் விட
யஞ் சுகமல்லவென்றறிந் தடிக்கடி விசாரித் துற்றுப்பார்த்தி
கலோகபோகங்களிலே கின்றும், பரலோக போகங்களிலே
கின்றும், வைராக்கியம்வந்து விரக்தியடையவேண்டுமென்கி
ற அண்மை நிச்சயம். சமாதி சட்க சம்பத்தியாவதெதென்
றால்? சமம், தமம், திதிக்கூ, உபாதி, சிரத்தை, சமாதானம்,
ஆக ஆறு. இதிற் சமமாவதெதென்றால்? சிரவணாதியி லந்
தக்கரணத்தை நிறுத்துகிறது. தமமாவதெதென்றால்? ஞான
விந்திரிய கருமவிந்திரிய நிக்கிரகம். திதிக்கூயாவதெதென்

ரூல்? பொறுமை. அதாவதேதென்றால்? பிரார்த்தவசமாய் வருகிற துவாராமற்போகாதென்று:—வந்த துக்கங்களையும், பிறத்தியாராலே வந்த அவமானங்களையும், சகிக்கிறதும். உபரதியாவதேதென்றால்? சந்நியாசமும், நிஷ்காம கர்மா நுஷ்டானமுமாம். வியவகாரலோபமுமாம். அந்தச் சந்நியாச மிரண்டுவிதம். அதாவதேதென்றால்? பாஷிய சந்நியாச மென்றும், ஆந்தர சந்நியாசமென்று மிரண்டுவிதம். அதில் பாஷிய சந்நியாசமாவதேதென்றால்? தாரபுத்திரதனாதிபீஷா னாத்திரயத்தியாகம். ஆந்தர சந்நியாசமாவதேதென்றால்? தேகேந்திரியாதிகளில் நானென்கிற மோகத்தியாகம். அது தானே பாசபந்த சேதமென்று சொல்லப்படும். அந்தப் பாசபந்த மெட்டுவிதம். அதாவதேதென்றால்? அனாதி அவித் தையா வாசனையினாலே:—நான் பிறந்தேன் வளர்ந்தேனிருக்கிறேனென்கிற விவைமுதலானவை யாதியினுண்டான பந்தம். தாய் தகப்பன்பெண்டுபிள்ளைக் கூடித்திரமுதலான திரண்டாம் பந்தம். வருணாச்சிரமதருமமும், அதின் கருமநிஷ்டை யனுஷ்டான சங்கற்பமும், மூன்றும்பந்தம். கர்த்துருத்துவா தியகங்காரம்நாலாம்பந்தம். லட்சைகுணசங்கற்பந்தேவதா சங்கற்பமைந்தாம்பந்தம். எக்கியம், விரதம், தபசு, தானம், நா னாவிதமான சங்கற்பமாரும் பந்தம். அணிமாதி அஷ்டமாதி த்தி யேழாம்பந்தம். இயம நியமாதி அஷ்டாங்கயோகம், மோக்ஷாபேக்ஷை சங்கற்ப மெட்டாம்பந்தம். இப்படி நானா சங்கற்பாதியே பந்தபாசமென்று நிராலம்ப வுபநிடதத் திற் சொல்லியிருக்கிறபடியினாலே:—இப்படிக்கொத்த பந்த பாசத்தியாகமே சந்நியாசம். இனிச் சிரத்தையாவதேதென் னால்? குருவேதாந்த வாக்கியங்களில் விசுவாசம். சமாதான மாவதேதென்றால்? சித்தமேகாக்கிரமும், சிரவணாதிக்கமும்

கூலமாயிருத்தலுமாம். முமுகூதத்துவ மாவதேதென்றால்? மோகூத்திலே விச்சை. அஃதெப்படிப்போல வென்றால்? அத்தியந்தஞ் ஜலதாகங்களோடே கூடியிருக்கிறவனுக்கு ஜலபான விச்சைபோலவும், வெய்யிலிலே யடிபட்டவனுக்கு நிழலிலேபோகவேண்டுமென்கிற விச்சைபோலவும், அக்கினி தாபத்திலே யடிபட்டவனுக்கும், தீப்பட்ட புருஷனுக்கும், ஜலத்திலேபோய் விழவேண்டுமென்கிற விச்சைபோலவும், தாபச்சுரத்தி லடிபட்டவனுக்குச் சீக்கிரஞ் சுரவிமோசனத் திலே விச்சைபோலவும், தாபத்திரயங்களோடே கூடியிருக் கிற ஜனனமரணப் பிரவாக லுபமாயிருக்கிற துக்க சமுசார சாகரத்திலே நின்றும் விடுபட்டு வெப்போ கைவல்யத்தை யடையப்போகிறோமென்கிற தீவிரவிச்சை மோகூவிச்சை யென்று சொல்லுவார்கள். இப்படிக்கொத்தவ னதிகாரி. முக்தியிலே பிரமஞானஞ் சாதனம். பிரமஞானத்திலே வே தாந்த சிரவணஞ் சாதனம். வேதாந்தசிரவணங் குருவனுக் கிரகத்தினாலே யடையத்தக்கது.

குருவுபதேசமே பிரமத்துக்குச் சொரூபம். ஆனதின ல்:—தத்துவஞானார்த்த லாபநிமித்தமாக ஆசாரியரருகு செ ல்லல்லேவண்டும். ஆசாரியருடைய வுபதேசத்தினாலேதா னே; பிரமஞானம் வரவேண்டும். அஃதெப்படிப்போலே யெ ன்றால்? காந்தாரதேசத்துக்குப்போக விச்சித்து வழியறியா தவன், கிராமங்கள்தோறும் போகிற பேரையும் வருகிற பேரையும் வழியறிந்தபேரையுங் கேட்டுக்கொண் டெப்ப டிக் காந்தாரதேசம்போய்ச் சேருவனோ; அப்படிப்போலே அடிக்கடி குருவுபதேசத்தைக் கேட்டுக்கொண்டு பிரமசொ ரூபத்தை யறிந் துகொள்ளுவன். குருவுபதேசத்தினாலேதா னே; பிரமஞானம் வரவேண்டும். ஆனதினாலே:—ஞானார்த்

தமாக வாசாரிய ரருகுபோகவேண்டும். ஆசாரியரிடத்தில் போகிறபோது இஷ்டதனவஸ்துக்களை யெடுத்துக்கொண்டு போய்க் கொடுத்தாசாரியரைச் சாஷ்டாங்கமாக நமஸ்காரங்களெல்லாம் பண்ணி ஆசாரியரை ஈசரராகப் பாவித்தீசரராகப் பூசித் தந்திசந்தி சிசுருடைகளெல்லாஞ் செய்தாசாரியரைப் பிரார்த்தித் தெனக்குப் பிரமஞானத்தைக் கட்டாக்கித் தனுக்கிரகம் பண்ணவேண்டுமென்று சொல்லிப் பிரார்த்தித்துக் குருவாக்கிய பரிபாலனம் பண்ணிக்கொண்டவர்க்குப் பிரீதியுண்டாகும்படி நடந்துகொண்டு குருவருவிறுற்றானே காத்துக்கொண்டிருக்கவேண்டும். ஒடுக்கவணக்கப் க்தியுடனே லக்ஷப்பிரபுவினிடத்திலே காத்துக்கொண்டிருக்கிறதுபோலே; காத்துக்கொண்டிருக்கவேண்டும். ஆசாரியருக்கும், ஈசரருக்கும், பேதமில்லை. ஆசாரியரே பிரமா, ஆசாரியரே விஷ்ணு, ஆசாரியரே சிவன், ஆசாரியரே பரப்பிரமமென்று வேதசாஸ்திரங்களெல்லாஞ் சொல்லுகின்றன. ஈசரனை நன்றா யுபாசித்தா லாசாரியருபியாய் வந்து ஞானத்தைக் கொடுப்பாரென்று சகலவேத சாஸ்திரங்களுஞ் சொல்லுகின்றன. ஆசாரியரும், மீசரரு மிரண்டுபேருமே மென்கிற துண்மை நிச்சயம். விசாரிக்குமிடத்திலீசரரைக் காட்டிலும்; ஆசாரியரே யதிகம். அஃதெப்படியென்றால்? ஈசரன் சகலபிராணிகளிடங்களிலேயு மந்தரியாமிருபியாய்க் கருமத்தை அபேக்ஷித்துக்கொண்டுதானே; கருமானுபமாக ரக்ஷிப்பார்.

கருமானுசாரமாய்ப் பலத்தைக்கொடுப்பார். கரும அபேக்ஷையிலல்லாம லிவனை ரக்ஷிக்கத்தக்கதுதில்லை. நல்லகதி கொடுக்கத் தக்கதுதில்லை. ஆசாரிய மூர்த்தமானால்; ஞானத்தினாலே சிஷியனுடைய மூலாக்கியானத்தை யறுத்துக் கிரு

பையினாலே யிவனுடைய கரும பாசங்களை யுஞ் சேதித்து
 ஜனன மரண துக்கங்களையும் நீக்கி ஞானப்பிரசாதத்தை
 யனுக்கிரகம் பண்ணி யுக்கிருஷ்டமோகூத சாம்பிராச்சியத்
 தைக்கொடுத் தனர்த்தநிவிர்த்தியையும், ஆனந்தப்பிராப்தி
 யையும், கொடுப்பார். அதுமாத்திரமல்ல:— ஈசரன்கோபித்
 தால் குரு ரக்ஷிப்பர். குருகோபித்தா லீசரன் ரக்ஷிக்கமாட்
 டார் ஆனதா லீசரரைக்காட்டிலு மாசாரியரே யதிகமென்
 று வேதசாஸ்திரங்களெல்லாம் முறையிடுகின்றன. இதுமாத்
 திரமல்ல மாதா பிதாக்களைக்காட்டிலு மாசாரியரே; அதி
 கம். ஏனெனில்? மாதாபிதாக்கள் ஜன்ம கரும சமுசாரங்
 களைக் கொடுப்பார்கள். ஆசாரியர் ஜன்ம கருமங்களை யு மறு
 த்துச் சமுசார நிவிர்த்தி பண்ணி ஞான சரீரத்தைக்கொடுத்
 து நித்திய முக்தி பதத்தைக்கொடுப்பார். முற்காலத்திலும்;
 ரிஷிகள், ராஜாக்கள், மற்றும் முள்ள, சகலருங் குருநிஷ்டையி
 னாலேயும், குருசிசருடையினாலேயும், சகல சித்தியுஞ் சற்க
 தியுமடைந்தார்கள். இது வல்லாமல்:— சந்நியாசிகள் சக
 லத்தையும் பரிகரித்து குருமூர்த்தத்தைத் தானே; பரப்பிர
 மமாக வைத்திருக்கிறார்கள். ஆனதால்? ஆசாரியரே; பிர
 மமென்ற அண்மை. இந்தப்படியே வேதசாஸ்திரங்கள் சக
 லமு முறையிடுகின்றன.

முதலாவது சிஷியப்பிரகரண முற்றிற்று.

இரண்டாவது. ஆசாரியருபதேசப்பிரகாரணம்.

ஆசாரியருபதேசப் பிரகாரணஞ் சொல்லுகிறோம்.

ஆசாரியராவதார்? உபதேசம்பண்ணுகிறவர். வேதாந்தங்க
ளெல்லாம் படித்தவர். பிரம நிஷ்டர். சமதமாதிகளுடனே
கூடினவர். நல்லாசாரசம்பன்னர். இப்படிப்பட்ட பிராமண
ன் குரு. அந்தவாசாரிய ரெட்டுவிதம். அதாவதேதென்றால்?
போதககுரு. வேதககுரு. நிசிதககுரு. காமியகுரு. சூசககுரு.
வாசககுரு. காரககுரு. விகிதகுரு. இப்படிச்சிஷியானுடைய
சாதகபேதத்தினாலே போதிக்கிற மார்க்கத்தை யனுசரித்
துக் குருவு மெட்டு விதமாகும். சகலவர்ணங்களுக்கும், சகல
வாச்சிரமங்களுக்கும், பிராமணன்றானே குருவென்று சொ
ல்லிவேதாந்தங்களிலேகோஷிதம். வழிகேட்டுக்கொண்டறி
ந்திருக்கிறவன் வழிகாட்டவேண்டும். அப்படி வேதாந்தங்
கள் படித் தறுபோகசம்பன்னனாக விருக்கிறவனுபதேசம்
பண்ணவேண்டும். ஞானோபாயத்தினாலே சிஷியனுடைய வக்
கியானக்கிரந்தியை யத்தியந்தம் போக்கிறதற்குச்சமர்த்தனாக
விருக்கிறவர்குரு. சிருஷ்டிப்பிரணையங்களினாலே சிஷியனு
க்கத்தொய்தப்பிரமக்கியானத்தை யுபதேசம்பண்ணுகிறதற்
குச் சமர்த்தராயிருக்கிறவர் குரு. வேதாந்தங்களுக்கு முக்
கியார்த்தத்தைச் சேதித் திலக்கியார்த்தத்தைச் சொல்லுகிற
தற்குச்சமர்த்தராயிருக்கிறவர் குரு. சிஷியனுடைய சித்தபரி
பாகத்தையறிந்து சித்தானுசாரியாகச் சிஷியனுக்குபதேசம்
பண்ணுகிறதற்குச் சமர்த்தராயிருக்கிறவர் குரு. இப்படிப்
பட்ட வாசாரியரானவர் சிஷியனுக்கு வேதாந்தங்களினாலே
யத்தொய்தப்பிரமஞானத்தை யுபதேசம் பண்ணவேண்டும்.

உ-வது. ஆசாரியருபதேசப்பிரகாரணம். சக

சிஷியரைப் பராக்குப் பாராம லேகாக்கிரசித்தனாகக் கே
ளென்று சொல்லி யுபதேசம் பண்ணுகிற பிரகாரம்—போ
தானந்த மயராய், ஏகராய், அத்தொய்தராய், பரமாத்மா
வொருத்தருண்டு. அவர் மாயையோடேகூடி அனாதி ஈசுர
ரானார்.

சிலபேர் பெரியவாள் ஈசுரனிடத்திலே நின்று மனாதி
யாயிருக்கிற பிரகிருதி புருஷா னுண்டானார்கள். பிரகிருதி
மாயா அம்சம். புருஷன் பிரம அம்சம். அவருக் கனந்தசக்
திக னுண்டென்றுஞ் சிலபேர் சொல்லுவார்கள். பிரகிருதி
யென்றும், மாயையென்றும், சத்தித்துவயமுண்டென்றும்,
சிலபேர் சொல்லுவார்கள். மாயையென்றும், பிரகிருதியெ
ன்றும், இரண்டு மீசுரனுக் கொரசத்தியென்றும், சிலபேர்
சொல்லுவார்கள். சுத்தசத்துவப்பிரதானமாகவிருக்கிற பிர
கிருதியே; மாயை. தமப்பிரதானமாகவிருக்கிற பிரகிருதியே;
பிரகிருதி. மலினசத்துவப் பிரதானமாகவிருக்கிற பிரகிருதி
யே; அவித்தை. போதமயரா யனாதியாயிருக்கிற பரமாத்மா
வானவர்:—அனாதியாயிருக்கிற மாயையோடேகூடி ஈசுர
ரானார். அந்த ஈசுரர் நிமித்தகாரணர். அவர் சர்வக்ருத்து
வாதி குணங்களுடனேகூடியிருப்பார். பரமாத்மா பிரகிரு
தியோடேகூடிக் கூடஸ்தராய்; உபாதானகாரணமானார். பர
மாத்மா அவித்தையா வந்தக்கரணத்தோடேகூடி ஜீவனா
னார். அப்படிப்பட்ட பரமாத்மா நீயென் றுபதேசிக்கவே
ண்டும். வேதாந்தங்கள்—ஞானமே பிரமமென்றும், ஜீவ
னைப்பார்த்து நீயே யந்தப்பிரமமென்றும், நானே பிரமென்
றும், இந்த ஜீவாத்மாவே பிரமமென் றுபதேசிக்கிறபடியி
னாலே; தேகேந்திரியாதி சாக்ஷியாயிருக்கிற நீயே பிரமென்
றுபதேசிக்கவேண்டும். விசுவோற்பத்திக்கு முன்னே ஜீவ

னில்லை. மஹாபிரளையத்திலேயும் ஜீவனில்லை. மத்தியிலே ஸ்தூலதேக வந்தக்கரணசம்பந்தத்தினாலே ஜீவன் கற்பிதனானான். ஆனபடியினாலே ஜீவன் கற்பிதன். போதமயராயிருக்கிற வாத்மா தேகவந்தக்கரணத்தோடே கூடி ஜீவனானார். சிதாகாரராயிருக்கிற வந்தப்பரமாத்மாவே நீயென்று சொல்லி உபதேசிக்கவேண்டும். யாதொரு பரமாத்மாவானவர் நூற்பூச்சிபோலே விசுவத்தைச் சிருஷ்டித்து விசுவத்துக்குள்ளே தானருளே ஜீவரூபமாய் விளையாடித் திரும்பவும் விசுவத்தை யுபசம்மாரம் பண்ணிக்கொள்ளுகிறாரோ; அந்தப்பிரமமே நீயென்று சொல்லி உபதேசிக்கவேண்டும். யாதொரு பரமாத்மாவானவர் தன்னுடைய சத்தியினாலே தேகாதிப்பிரபஞ்சத்தைச்சிருஷ்டித் ததற்குள்ளே தாந்தாமே ஜீவாத்மரூபியாகப் பிரவேசித்துக் கிரகியானவன் கிரகத்தைநிர்மாணம்பண்ணிக்கிரகத்துக்குள்ளே கிரகப்பிரவேசம் பண்ணினாற்போலவும், பக்ஷியானது கூட்டைச் சிருஷ்டித்து கூட்டுக்குள்ளே பிரவேசிக்கிறதுபோலவும், பிரவேசித்து விளையாடிக்கொண்டிருக்கிற பரமாத்மா நீதானையென்று உபதேசிக்கவேண்டும். யாதொரு பரமாத்மாவானவர் பிராணவீந்திரியங்களுடனே கூடி ஜீவனென்கிறபேரையடைந்தாரோ; அந்தப்பரமாத்மா நீயெயென்று சொல்லி யுபதேசிக்கவேண்டும்.

யாதொரு பரமாத்மாவானவர் சிருஷ்டிகர்த்தாவாய் ரக்ஷகராய்ச்சங்காரகர்த்தாவாயிருக்கிறாரோ; அந்தப்பரமாத்மா நீயென்று சொல்லி உபதேசிக்கவேண்டும். தத்தொம்பதங்களினாலேயும், லக்ஷணையினாலேயும், தேகேந்திரியாதிசாக்ஷியாயிருக்கிற நீயே பிரமமென்று சொல்லி யுபதேசிக்கவேண்டும். ஆகாசத்திற் சூரியனைப்போலே; பரமாத்மா, கட

உ-வது. ஆசாரியருபதேசப்பிரகரணம் ௪௩

த்தைதப்போலே; தேகம். கடஜலத்தைதப்போலே; அந்தக்கரணம். கடஜலத்தினுட் பிரதிவிம்ப சூரியனைப்போலே சைதன்னியப் பிரதிவிம்பம் ஜீவாத்மா வென்று சொல்லி; வேதாந்தத்திலே சொல்லப்பட்ட பரமாத்மா நீயேயென்றுப் பதேசிக்கவேண்டும். அக்கினிபோலே; பரமாத்மா. அதிலுண்டாகிய பொறிபோலேயும், தீபம்போலேயும், ஜீவாத்மா வென்று வேதாந்தங்களிலே பிரதிபாதிக்கப்படுகிற பரமாத்மா நீயேயென்று சொல்லி யுபதேசிக்கவேண்டும். பிரகிருதி புருஷவிவேகத்தினாலேயும், ஆத்மாநாத்மா விசாரத்தினாலேயும், தொம்பதார்த்த சோதனையைப் பண்ணித் தேகேந்திரியாதிசாஷ்டியாயிருக்கிற நீயேபிரமமென்று சொல்லியுபதேசிக்கவேண்டும். ஈக்ஷணாதிப் பிரவேசாந்த மீசுர சிருஷ்டியென்றும், ஜாக்கிர முதல்மோக்ஷபரியந்தம் ஜீவகிருஷ்டியென்றும், உபதேசிக்கவேண்டும். அந்த உபதேசமாவதெதென்றால்? தேகமும் நீயல்ல. சக்ஷுஷு நீயல்ல. சுரோத்திரமும் நீயல்ல. ஆக்கிராணமும் நீயல்ல. சிங்நுவையு நீயல்ல. தொக்குவிந்திரியமும் நீயல்ல. வாக்கிந்திரியமும் நீயல்ல. பாத விந்திரியமும் நீயல்ல. அஸ்தவிந்திரியமும் நீயல்ல. சிசினகுதங்களும் நீயல்ல. பஞ்சப்பிராணன்களும் நீயல்ல. மனோபுத்திசித்தமகங்காரமாகிற வந்தக்கரணமும் நீயல்ல. அவித்தையாகிற பிரகிருதியு நீயல்ல. இவைகளெல்லாஞ் சடமானபடியினாலேயும், திரிசியமானபடியினாலேயும், நசுவரமானபடியினாலேயும், பௌதிகமானபடியினாலேயும், விகார வஸ்துக்களானபடியினாலேயும், இவைகளெல்லாமறித்தியந்தானே.

இவைகளைக் காட்டிலும்—விஸக்ஷணராய், இவைகளுக்கெல்லாஞ் சாஷ்டியாய், நானானென்று விளங்கிக்கொண்டு சின்மயராயிருக்கிற நீயே; பரமாத்மாவென்றுப் பதேசிக்க

வேண்டும். நித்தியன், நிருவிகற்பன், நிராகாரன், நிர்க்ஞன்
 ன், நித்தியசுத்தன், பரிபூரணன், நிருவிசாரன், நிஷ்கிரியன்,
 சச்சிதானந்த லக்ஷண பரிபூரண சுயஞ்சோதியா யிருக்
 கிற நீதானே; பரமாத்மாவென் றுபதேசிக்கவேண்டும். இன்
 னஞ் சொல்லுகிறோம்:—இந்த வாத்மாவானவர்; சாயில்லா
 தவர், நித்தியர், சாகவதர், புராணர், முன்னு முற்பத்தியான
 வருமல்ல. இப்போது முற்பத்தி யான வருமல்ல. இனிம
 லுமுற்பத்தி யில்லை. இந்தவாத்மாவைக் கத்தியினாலேயுஞ்
 சேதிக்கக் கூடாது. வன்னியினாலேயுங் ததிக்கக் கூடாது.
 தண்ணீராலேயு மழுகத்தக்கது மல்ல. வாயுவினாலேயுஞ்
 சுலிக்கத்தக்கதுமல்ல. இந்தவாத்மாவெங்கு யிருக்கிறவர்.
 அசஞ்சலர், திரசுபாவர், அவ்வியத்தர், இந்நையில்லாதவர்,
 அவிகாரி, மஹானாயிருக்கிறவர், தேஜோமயர், பிரபு, விபுவா
 யிருக்கிறவர், சர்வக்ஞர், சங்கமில்லாதவர், அக்ஷரர் கக்
 ஞபி, பயமில்லாதவர், சுரோத்திரமில்லாதவர், கத்தர், பிர
 சில்லாதவர், ஆக்கிராணமில்லாதவர், கந்தமில்லாதவர், ஆக்கி
 ராணம்பண்ணப்படாதவர், பரிசுருணரகிதர், புருஷரகிதர்,
 வசனரகிதர், வசனியாதவர், ரசகுணரகிதர், ரசமறியாதவர்,
 பசியில்லாதவர், தாகமில்லாதவர், தானக்கிரியாரகிதர், பாத
 ரகிதர், சுமுத்தியில்லாதவர், சூக்ஷ்மம், அசரீரி, நாமமில்லா
 தவர், அகோத்திரர், அவர்ணர், அனூச்சிரமர், மனமில்லாத
 வர், அகர்மர், அக்ரோதர், அலோபி, அமோகர், மதமில்லா
 தவர், அமாச்சரியர், அசங்கற்பர், பாவரகிதர், சோரரகிதர்,
 மிருத்தியுரகிதர், சோகரகிதர், சுத்தராயிருக்கிறவர், நிர்க்ஞ
 ணர், நிருவிகாரர், நித்திய சுத்தர், பரிபூரணர், தேஜோ
 மயர், நாசரகிதர், ஆனந்தமயர், ஞானமயர். அகமகமெ
 ன்று பிரகாசித்துக்கொண் டிருக்கிறவர், இப்படிப்பட்ட

உ-வது. ஆசாரியருபதேசப்பிரகரணம். சுரு

ஆத்மாவே; நீயென் றுபதேசிக்கவேண்டும். ஞானியாயிருக்கிறபேருக் கத்தொய்த பாவனை. அஞ்ஞானிகளுக்குத் தொய்த பாவனை. ஞானிக்கு லோகமிருட்டு. அஞ்ஞானிக்குப் பிரமமிருட்டு. ஞானிக்குப் பிரமநிஷ்டை. அஞ்ஞானிக்குக் கருமநிஷ்டை. அஞ்ஞானியா யிருக்கிறவன் தேகமே நானென்ற நான் கர்த்தாபோக்தாவென்கிற சிந்தையோடே கூடி யிருப்பன். ஞானியானவன் தேகேந்திரியங்க ளெல்லாம் நாமல்லை. நாமகர்த்தா வபோக்தா. நாமே; பரமாத்மாவென் றெண்ணிக்கொண்டிருப்பன். எல்லாம் பிரமமென்கிற பாவனையினாலே பிரபஞ்ச புத்திபோய்விடும்.

நாமே; பிரமமென்கிற பாவனையினாலே ஜீவனென்கிற புத்தி போய்விடும். அஃதெப்படி யென்னில்? தாருவினாற் செய்த கஜத்திலேயும், அசுவத்திலேயும், மதுஷனிலேயும், தேவஸையிலேயும், தாருதிருஷ்டிபண்ணினால்; கஜதிருஷ்டியும், அசுவ மென்கிற திருஷ்டியும், மதுஷ என்கிற திருஷ்டியும், தேவஸை யென்கிற திருஷ்டியும். நசித்துப் போம். தந்து திருஷ்டி பண்ணினால்; படமென்கிற திருஷ்டியும், நசிக்கும். மிருத்துவென்கிற திருஷ்டி பண்ணினால்; கடமென்கிற புத்தி நசிக்கும். சுத்தியென்கிற புத்திபண்ணினால்; ரசிதமென்கிற புத்திநசிக்கும். ரச்சுவென்கிற திருஷ்டிபண்ணினால்; சர்ப்பமென்கிற திருஷ்டிநசிக்கும். கானலென்கிற திருஷ்டி பண்ணினா லுதகமென்கிற புத்தி நசிக்கும். சுவர்ணமென்கிற திருஷ்டி பண்ணினால்; ஆபரண மென்கிற திருஷ்டி நசிக்கும். சமுத்திர மென்கிற திருஷ்டிபண்ணால்; தரங்கமென்கிற திருஷ்டி நசிக்கும். தாணுவென்கிற திருஷ்டிபண்ணினால்; சோரனென்கிற திருஷ்டி நசிக்கும். கீழ்த நியாயங்கற்பிதஸ்தலங்களி லெல்லாம் பார்க்கத்தக்கது. பா

ரமார்த்த திருஷ்டியினாலே கற்பித திருஷ்டி யெல்லாம் நசி
க்கும். இந்தப்பிரகாரஞ் சர்வத்திராப் பிரமதிருஷ்டி. பண்
ணிஞல்; பிரபஞ்சமென்கிற திருஷ்டி நசிக்கும். ஆத்மாவி
னிடத்திலே பிரமதிருஷ்டி பண்ணினால்; தான் ஜீவெனென்கிற
திருஷ்டி நசிக்கும். சிலையென்கிற திருஷ்டி பண்ணினால்; பிர
தமையிலே தேவதாபுத்தி நசிக்கும். அப்படிப்போலே ஆத்
மாவினிடத்திலே சிவோக மென்கிற திருஷ்டி பண்ணினால்;
ஜீவப்பிராந்தி நசிக்கும். பாரமார்த்த திருஷ்டியினாலே; சர்
வத்திராகற்பித திருஷ்டி நசிக்குமென்று வெதங்கள் சொல்
லுகின் றன.

இந்தப்படி பெரியவானும், தத்துவதிருஷ்டி யுடையதா
னபேர்களும், சிவியானாக்குபதேசம்பண்ணியிருக்கிறார்கள்.
அஞ்ஞானியா யிருக்கிறபேருக்குத் தேகத்திலேயாத்மபுத்தி.
உபாசகர்களா யிருக்கிறபேருக்கு நான் ஜீவெனென் னுத்தி
புத்தி. ஞானிகளாயிருக்கிறபேருக்குப் பரமாத்மாவினிடத்தி
லே யாத்மபுத்தி. அஞ்ஞானிகளா யிருக்கிறபேருக்கு நான்
கர்த்தாவென்று ஆத்மாவினிடத்திலே கர்த்துருத்துவபாரம்.
ஞானிகளாயிருக்கிறபேருக்கு இந்திரியங் கரணங்கள் கர்த்
தா; நான் கர்த்தாவல்லவென் றிந்திரிய கரணங்களிலே
கர்த்துருத்துவபாரம். உபாசகனாயிருக்கிறபேருக் கீகரண
ன் கர்த்தர்; நான் கர்த்தாவல்லவென் றீகரணிடத்திலே கர்த்
துருத்துவபாரம். தேகந்தானென்றும், தான் கர்த்தாவென
றும், மோகத்தினாலே பெத்தனாகிறான். வீடுவகத்தினால்
தேகநாமல்ல; நான் பரமாத்மா. நான் கர்த்தாவெல்ல; இந்
திரியகரணங் கர்த்தாவென்றறிந்தா லுடனே முக்தனாகிற
னீனுண்மை. ஞானியா யிருக்கிறவனுக்கு விசுவம் பிரமமாயம்.
அஞ்ஞானியாயிருக்கிறவனுக்கு விசுவம் நாமரூபமாயம். ஞா

உ-வது . ஆசாரியருடைய தேசப்பிரகாரணம். சுள

னியாயிருக்கிறவனுக்கு விசுவம் பொய். அஞ்ஞானியாயிருக்கிறவனுக்குப் பிரமம்பொய். மாத்தின்மேலேறிச் சறுக்கியிரண்டுனையும் விட்டவனுக்குக் கீழே விழுகிறது சித்தம்பொலே; அறிவுவந்ததென்றால்? தேகேந்திரியாதிகளையும் விட்டு; மோக்ஷமடைகிறது சித்தம். ராகுவானவன் தான் சுயமதிரிசியனாக விருந்தாலுந் திரிசியாளாயிருக்கிற சந்திரசூரியானுடனே கூடித் திரிசியனாகிறானதுபோலே; பரமாத்நுமாவானவர் தான் சுயமதிரிசியராகவிருந்தாலுந் திரிசியமாகவிருக்கிற வந்தக்காரணத்துடனே கூடி நானுனென்று திரிசியபாவத்தை யடைந்தவர் போலே யிருக்கிறார். கூடீராதகத்தை யம்ஸபக்ஷியானதுபிரித்துக் கூடீரத்தைக்கிரகிக்கிறதுபோலேயும், எள்ளிலே யெண்ணையைக் கிரகிக்கிறதுபோலேயும், கரும்பிலே ரசத்தைக் கிரகிக்கிறதுபோலேயும், ஆத்மாநாதமவிசாரத்தினாலே பரமாத்மாவே நானென்றெடுத்துக்கொண்டனாத்மாவாகிய தேகேந்திரியாதிகளை; நாமல்லவென்று தள்ளிவிட்டுவண்டும். இதை ஆத்மலாபமென்று பெரியவாள் சொல்லுவார்கள். முகமானது யெல்லாத் தையு மறியுந் தன்னை அறிகிறதற்குக் கண்ணாடியை யபேக்ஷிக்கு மதுபோலே ஆத்மாவானவ ரெல்லாத் தையு மறிவர் தன்னை யறிகிறதற்கு சுத்தாந்தக்காரணத்தையும், வேதாந்தத்தையும், அபேக்ஷிப்பார். நிதியஞ்சனத்தினாலே நிதியறிகிறதுபோலவும், ஆதாஞ்சனத்தினாலே பூதங்களை யறிகிறதுபோலவும், அக்ஷரத்தொஷ்முள்ளவன் கண்ணாடியிலே யக்ஷரமறிகிறதுபோலவும், வேதாந்தங்களினாலே யாத்மாவை யறியவேண்டும். ஞானியினுடைய வாத்த்மா தேகேந்திரியாதிகளுடனே யொட்டத்தக்கதில்லை. அஃதெப்படியென்னில்? கடைகிற இலே நின்று முண்டாயிருக்கிற வெண்ணையை மோரிலே

போட்டிருந்தாலும்; அதோடே கூடத் தக்கதில்லை. தாமரை யிலையும் ஜலமும் போலவும், புளியம்பழமு மோடும் போ லவு மொட்டத்தக்கதில்லை. இன்னஞ் சொல்லுகிறோம்:—செ ம்பரத்தம் பூவினுடைய சிவப்புப் படிகத்திலே தோற்றுகிற துபோலவும், வன்னியிடமாயிருக்கிற உஷ்ணத்துவம் ஜல த்திலே தோற்றுகிற துபோலவும், அந்தக்கரண தருமமாயிய கர்த்துருத்துவாதி தருமங்களெல்லாஞ் சுத்தமாயிருக்கிற ஆத்மாவினிடத்திலே தோற்றுகின்றன. ஆகாசத்தினிடத்தி லே கறுப்புத் தோற்றுகிற துபோலே; அந்தக்கரண தருமமா யிருக்கிற கர்த்துருத்துவாதி சமுசார மாத்மாவினிடத்திலே தோற்றுகிறது.

சிலபேர் பெரியவாள் சகலகருமக் கூட்டங்களையும் விட்டுவிடவேண்டுமென்று சொல்லுவார்கள். மனு வியாச வசிட்டாதிகளுக்கும், சகல வர்ணங்களுக்கும், சகல வாச்சி ரமங்களுக்கும், ஸ்திரீ சூத்திராதிகளுக்கும், பிரமாபி யாசஞ் சாதாரணந்தானே. ஞானமெல்லாருக்கும் பொது த்தானே. மோக்ஷமுமெல்லாருக்கும் பொதுத்தானேயெ ன்று சித்தாந்தம். ஞானியானவன் ஸ்திரீபாலராதி சமுசா ரத்துடனே கூடியிருந்தாலும்; ஆயிரஞ் சுதருமத்துடனே கூடியிருந்தாலு மவனை யொரு கருமமு மொட்டமாட் டாது.

ஜனகாதிகளைப்போல ஜீவன் முக்தனாய் ஞானியா யி ருக்கிறவன் ஆயிரமசுவமேதயாகம் பண்ணினாலும்; ஆகாசம் போலே யவனை யொன்றுமொட்டாது. அவன்பண்ணுகிற கருமங்களெல்லாம் லோகோபகாரந்தானே. ஞானியாயிருக் கிறவன் கருமங்களைப் பண்ணினாலும்; பலமில்லை. பண்ணாதி ருந்தாலும்; பிரத்தியபாயமாகாது. அவன்பண்ணாதிருந்தால்

உவது . ஆசாரியருபதேசப்பிரகரணம் . சுக

லோகங் கெட்டுப்போ மவனுக்குத் தோஷமில்லை. ஆனாலும்; லோகோபகாரார்த்தமாகக்கருமங்களைப்பண்ணவேண்டுமென்று சொல்விச் சித்தாந்தம். அஞ்ஞானியா யிருக்கிறவன் நானே கர்த்தாவென்று சொல்லி யாத்மாவினிடத்திலே கருமபாரஞ் செலுத்துவன். சிலபே ருபாசகாள் நமக்கந்தரியாழியாக விருக்கிற லீசரன்றோ சகல கருமகர்த்தர்; நமக்கொன்றுந் தேவைமில்லையென்று சொல்லி நசுரனிடத்திலே கருமபாரஞ் செலுத்துவான். சூக்ஷ்ம திருஷ்டிகளாய்த் தத்துவ விசாரங்களோடே கூடியிருக்கிற வேதாந்தஞான சம்பன்னானாக்கு; நாம் பரமாத்மா, நாம் பரப்பிரமம், நாமொன்றும் பண்ணவில்லை, நமக்கொரு கருமமும் இல்லை, நம்முடைய சன்னிதானத்தினாலே யந்தக்காரணஞ் சேட்டிக்கிற தென்றிற் நிச்சயமிருக்கும்.

அஃதெப்படியென்று வர:—காந்த சன்னிதானத்தினாலே ஹி சேட்டிக்கிறதுபோலே சூரியோதய சன்னிதானத்தினாலே லோகப்பிராணிகளெல்லாம் மெப்படிச் சேட்டிக்கிறார்களோ; சகல பூஷணபூர்த்தியாய் ரூபவதியாய் இருக்கிற தாகியானவன் தன்னுடைய சன்னிதானத்தினாலே லோகங்களுக்கு பிரவிருத்தி விகார வேதுவாக வெப்படி யிருக்கிறார்களோ; அப்படியாத்ம சன்னிதானத்தினாலே யந்தக்காரண தேகேந்திரியங்களெல்லாஞ் சேட்டித்துத் தந்தம் வியாபாரங்களைப்பண்ணுகிறான்; நாமொன்று பண்ணவில்லையென்று ஞானிகளுக்கந்தக்காரண தேகேந்திரியாதிகளிடத்திலே கருமபாரபுத்தி. சாங்கியாள் அந்தக்காரணப் பிரகிருதிக்கிச் சுதந்தரத்துவ மங்கீகரித்தார்கள். வேதாந்திக ளாத்மாவுக்குச் சுதந்தர மங்கீகரித்தார்கள். இந்த வாத்மாவானவர் தேகமய மாய்த் தேகத்தை நானென்றிருக்கிறபோது மநுஷாதிவிய

வகாரத்தை யடைவர். அந்தக்கரண மயராயிருக்கிறபோது ஜீவன் ஜீவனென்று சொல்லப்படுவர். பிரகிருதியுடனே கூடினாற் கூடஸ்தரென்று சொல்லப்படுவர். போதமயமாயிருக்கிற வாத்மா மாயையுடனே கூடினாலேசரென்று சொல்லப்படுவர். ஆத்மா போதமயராக விருந்தால் பரமாத்மா வென்று சொல்லப்படுவர். ஆத்மாவுக்குத் தேகசம்பந்தத்தினாலே சுகதுக்கசம்பந்தம் வந்தது. தேகசம்பந்தம் புண்ணியபாவ சம்பந்தத்தினாலே வந்தது. புண்ணியபாவ சம்பந்தம் ராகத்துவேஷாதிகளாலே வந்தது. ராகத்துவேஷங்கள் தேகாபிமானத்தினாலேவந்தது. தேகாபிமானம் மோகத்தினாலேவந்தது. மோக மவித்தையினாலேவந்தது. அவித்தையாகி றதஞ்ஞானம். இஃது அனாதி. இதற்கு நிவிர்த்தி சொல்லுகிறோம்:—தேகசம்பந்தம் போனாற் சுகதுக்கந்தோற்றானு. புண்ணியபாவங்கள் போனாற் தேகசம்பந்தம் போம். ராகத்துவேஷங்கள் போனாற் புண்ணியபாவசம்பந்தம்போம். தேகாபிமானம் போனால் ராகத்துவேஷங்கள் போம். மோகம் போனாற் தேகாபிமானம் போம். அவித்தைபோனால் மோகசம்பந்தம் போம். அவித்தை வித்தையினாற் போகவேண்டும். பெரியவானுக்கு நிஷ்டைசொல்லுகிறோம்:—தேகேந்திரியாதிகள் நாமல்லை, நாமே பரமாத்மா நம்முடைய சன்னிதானத்தினாலே தேகேந்திரியாதிகள் சுகலகருமங்களையும் பண்ணுகிறார்கள்; நாமொன்றும் பண்ணவில்லையென்ற நிஷ்டையே சித்தாந்தம். சிஷியனுக்குச்சித்தபரிபாகமுண்டானாற் தேகேந்திரியாதி சாக்ஷியாய்ப் போதமயனாயிருக்கிற நீயே சின்மாத்திரப்பரப்பிரமமென்று பதேசம் பண்ணவேண்டும். சித்தசுத்தி யில்லாவிட்டால் சகுணப்பிரமத்தை யுபதேசம் பண்ணவேண்டும். சகுணப்பிரமமென்றும், நிர்க்குணப் பிர

உவது . ஆசாரியருபதேசப்பிரகரணம். ௫௧

மமென்றும், பிரமம் ரூபியென்றும், அரூபியென்றும், சவ்விசேஷம் நிருவிசேஷமென்றும், சகல நிஷ்களமென்றும், வியத்தமவ்யத்தமென்றும், ஸ்தூலமென்றும், சூக்ஷ்மமென்றும், மூர்த்தமென்றும், அமூர்த்தமென்றும், காரணப்பிரமமென்றும், காரியப்பிரமமென்றும், வேதாந்தங்கள் சொல்லுகின்றன. அதைச் சசுணப்பிரமமென்றும், நிர்க்குணப்பிரமமென்றும் பிரண்டுவிதமாயங்கீகரித்தார்கள். நிர்க்குணம் பரமார்த்தம். சகுணங்கற்பிதம். அரூபபரமார்த்தம். ரூபிகற்பிதம். சகுணப்பிரம முபாசிக்கத்தக்கது. நிர்க்குணப்பிரமமறியத்தக்கது. சகுணப்பிரம முபாசனை கர்த்தந்திரம். நிர்க்குணப்பிரம ரூபம் வஸ்துதந்திரம். இதற்கு சகுணப்பிரம வபாசனையாவதியாருக்கென்றால்? வெருவிதம் ரூபாசத்தனா யிருக்கிறவனுக்கு சகுணப்பிரமமான வீசரனை யுபாசிக்கத்தக்கது. அவர் சகல காரண சமவ்ஷி யுபாதிவர். பிரமம் வேதாந்தங்களினாலேயறியவேண்டும். பிரமமுண்டென்கிறதிலே பிரமாணமேது? சகல வேதாந்தங்களும் பிரமாணம். பிரமத்துக்கு லக்ஷணமேது? ஐகத்காரணம் பிரமலக்ஷணம். இது தடஸ்தலக்ஷணம். இது ஈசரனுக்கும்; லக்ஷணமாகலாம். சச்சிதானந்த லக்ஷணம் பிரமசொரூப லக்ஷணம். தடஸ்த லக்ஷணமாவதிரண்டுபேருக்கும் பொதுவாயிருக்கிறது. அஃதெப்படியென்றால்? பிரகிருதியினிடத்திலே யிருக்கிற வபாதான காரணத்துவம் விவித விசித்திரப் பிரபஞ்சத்தை சிருஷ்டிக்கிறதிலே ஈசரானுக்கிரகக்கியானமன்றியிலே போற்றுகூடாது. ஆனபடியினாலே; ஈசரக்கியானத்தையுங் காரணமாகவபேசுவிக்குது. ஆனபடியினாலே; தடஸ்தலக்ஷணம். பிரகிருதியேவப்படுகிறபடியினாலேயும், ஈசரன்யேவீவிக்கிறவரானபடியினாலேயும்; பிரகிருதியினிடத்திலே யிருக்கிற காரண

த்துவ மீசுரனைக் காரணமாக வபேக்ஷிக்குது. ஆனபடியினாலே; தடஸ்தலக்ஷணம் பிரகிருதி கற்பிதம். ஆனபடியினாலே; ஈசுரப்பிரமமாதாரம். ஆனபடியினாலே; அவரைவிட்டுத்தனித்திருக்கமாட்டாது. ஆனதால் பிரகிருதியினிடத்திலே யிருக்கிற காரணத்துவ மதிஷ்டானமாயிருக்கிற மீசுரப் பிரமத்தைக் காரணமாக வபேக்ஷிக்குது. இது தடஸ்தலக்ஷணம். காரணத்துவம் நிமித்த காரணமாக விருக்கிற மீசுரலிடத்திலேயு முபாதான காரணமாயிருக்கிற பிரகிருதியினிடத்திலேயுமிருக்கிறபடியினாலே; தடஸ்தலக்ஷணம். பிரகிருதியினிடத்திலேயுமிருக்கிற காரணத்துவம் தன்னுடைய பிரவிருத்தியிலேயும், தன்னுடைய நிவிர்த்தியிலேயு மீசுரரைக் காரணமாக அபேக்ஷிக்குது. ஆனபடியினாலே தடஸ்தலக்ஷணம் ஐகத்காரணத்துவம்.

சாகாசந்திர நியாயம்போலே தடத்தலக்ஷணமென்று வித்தியாரண்ணிய சுவாமிகள் சொல்லி யிருக்கிறார்கள். பிரமம் அனுமானத்தினாலே அறியத்தக்கதென்று தார்க்கீகாள் சொல்லுவார்கள். அஃதெப்படி யென்றால்? பூமி முதலானதும், முனை முதலானதும், கர்த்தாவோடே கூடியிருக்கும். கடமுதலானதுபோலக் காரியமானதினாலென்கிற வனுமானத்தினாலே சித்திக்கிற மீசுரனுவர் சர்வக்ஞராய், வசராய், கர்த்தாவாய், சித்திப்பவரென்று தார்க்கீகாள் மதம். வேதாந்திகள்:—பிரமம் நிர்க்குணம் நிர்த்தருமமானபடியினாலே அடையாளவனுமானத்தினாலேயறியக் கூடாதென்பார்கள். பிரமம் வேதத்தினாலே தானேயறியத்தக்கதென்று வேதாந்தங்கள் சொல்லுகின்றன. அஃதென்னென்றால்? பிரமத்திலே நின்றும் வேதமுண்டாய்ச் சர்வக்ஞமானபடியினாலேயென்று வேதாந்திகள் சொல்லுவார்கள். மீமாம்ஸாள் வேதமு

உ-வது. ஆசாரியருபதேசப்பிரகரணம். ௫௩

ம் நித்தியந்தானே யென்று சொல்லுவார்கள். தார்க்கீகாள்
மதத்திலேயும், யோகிமதத்திலேயும், ஈசரனுண்டு. சைவ
வைஷ்ணுவானுக்கு மீசரனுண்டு. இந்த வீசரப்பிரமஞ்
சகல்வேதங்களினாலேயு மறியத்தக்கது. பிரம்மானது வே
தத்தினாலே யறியத்தக்கது. சர்வமயமான படியினாலேயும்,
சகல்வேதங்களும் பிரமத்தைத்தானே சொல்லுகின்றன.
ஆனதால்; வேதாந்தங்கள் பிரமத்தினிடத்திலே ஞானத்
தை விதிக்கிறதென்று சொல்லக்கூடாது. பிரமமுஞ் சித்
தித்த வஸ்துவானபடியினாலே; விதிவிஷய மாகமாட்
டாது. ஆனதால்; வேதாந்தங்கள் பிரம்மபரங்கள்தானே.
வேதாந்தங்க ஞாபாசனையெய்து சொல்லுகின்றன. ஞான
காண்டத்தையெய்து சொல்லுகின்றன. ஆனபடியினாலே; உபா
சனா காண்டமு முண்டு:— ஞானகாண்டமு முண்டென்று
வேதாந்திகள் சொல்லுவார்கள். சைவவைஷ்ணுவாள் வே
தாந்தங்க ஞாபாசனாகாண்டத்தைத்தானே சொல்லுகுது
கள்; ஞானகாண்டத்தை சொல்லவில்லையென்று சொல்லு
வார்கள். அதற்கு வேதாந்திகள் வேதாந்தங்களுக்கு அத்
தொய்தத்திலேதானே தார்ப்பரியம்; தொய்தம் பிரத்தியக்ஷ
சித்தமானபடியினாலே தொய்தத்திலே தார்ப்பரிய மில்லை
யென்று சொல்லுவார்கள். அஃதெதினாலென்றால்? வேறே
யொருபிரமாணத்தினாலே நிச்சயிக்கப்படாத தாயும், பலத்
தையுடையதாய் மிருக்கிற அர்த்தத்திலே சாஸ்திரத்துக்குத்
தார்ப்பரிய மென்று பெரியவாள் அங்கீகரித்தபடியினாலே;
தொய்த சுருதிகளுக்கும், தொய்தப் பிரத்தியக்ஷங்களுக்
கும், கற்பித வியவகாரமுங் கற்பித பேதமுந்தானே விஷ
யம். அபேத சுருதிகளுக்கும், ஜனகாதிகளுடைய வபேதப்
பிரத்தியக்ஷத்துக்கும், பரமாத்மாவா யிருக்கிற அபேதந்

தானேவிஷயம். ஆனதாற்றொய்தச் சுருதியினாலேயும், அபேதச்சுருதியினாலேயும், தொய்தாத் தொய்த மிரண்டு முண்டென்று சிஸ்பேர் சொல்லுவார்கள் ளந்தப் பகஷங் கூடாது. வஸ்திரண்டுவிதமாகவிராதே; ஸ்தூல திருஷ்டியினாலே சூக்ஷ்ம விசாரமில்லை. ஆனதால்:—மந்தப்புத்திகளா யிருக்கிறபேர்களுந்தப்படி சொல்லுவார்கள். யதார்த்தமாகப் பாரமார்த்ததிசையிலே சகல வேதாந்தங்களுக்கும்; அபேதத்திலே தானே தார்ப்பரியம். தார்க்கீகாள்மதம் யெல்லாம் பிரமமென்கிறவேதாந்தங்களுக்குக் கடபடாதிக ளெல்லாம்பிரமமென்றுபாசிக்க வேண்டுமென்று தார்ப்பரியம். கஞ்சனூராம்வார்மதம் வேதாந்தகளுக்கபேதத்திலே தார்ப்பரியமில்லை; அபேதத்தையுஞ் சொல்லவில்லை. ஆனால்? அபேதவுபாசணையைச் சொல்லுகிறது பேதம் பிரத்தியக்ஷ சித்தமாயிருக்கிறது.

அபேதவுபாசணைபொய்தானே. பொய்யாயிருந்தாலும்; அபேதவுபாசணை யனர்த்தமாயிருக்கிற அவித்தையாதுக்கத்தைப் பொக்கடிக்கும். அஃதெப்படிப்போலென்றால்? விஷந்தீண்டினவனாக விருக்கிறவன் அபேதமாகக்கருடபாவனைபண்ணினாலந்தவிஷத்திலே நின்றும் விடுபடுவன். அப்படிப்போலவென்று கஞ்சனூராம்வார் சொன்னார். மாத்துவாள் எல்லாம் பிரமமென்கிற வாக்கியத்துக் கிராசாதீனம் ராச்சியமென்கிறதுபோலே யெல்லாம் பிரமாதீனந்தானே யென்று சொல்லித் தார்ப்பரியஞ் சொல்லுவார்கள். வைஷ்ணுவாள் சைவா ளெல்லாம் பிரமமென்கிறவாக்கியத்திற்கெல்லாம் பிரமசரீரம் பிரமஞ்சரீரியென்று தார்ப்பரியஞ்சொல்லுவார்கள். வேதாந்திக ளெல்லாம் பிரமமென்கிற வாக்கியத்திற்கு கபேதந்தானே தார்ப்பரிய மென்பார்கள். இந்த

உ-வது. ஆசாரியருபதேசப்பிரகாரணம். ௫௫

விசுவத் துக்கும், பிரமத் துக்கும், பேதமில்லை. ஜீவானு
க்கும், பிரமத்துக்கும், பேதமில்லை. பிரமத்தைத் தவிர
இரண்டாம் வஸ்துவில்லை யென்கிறஞானம் அபேதஞானம்.
இந்தவிசுவத்துக்குப் பிரமந்தானேயாதாரம். பிரமந்தானே
நிமித்தகாரணம். பிரமந்தானே யுபாதான காரணம். பிரமந்
தானே போக்தாவா யிருக்கிற ஜீவன். ஆனபடியினாலே;
எல்லாம் பிரமந்தானே யென்கிறஞானம் அபேதஞானம்.
யெதெனுகாணப்படுகிறதோ; யெதெனுகேட்கப்படுகிறதோ;
யெல்லாம் பிரமமயந்தானே யென்கிறஞானம் அபேதஞா
னம். இப்படிப்பட்ட அத்தொய்தக் கியானம் வேதாந்தங்
களினாலே வரவேண்டு மென்பார்கள். இன்னம் சொல்லுகி
றோம்; அத்தியாரோப வபவாதங்களினாலே சிஷியனுக்கு
அத்தொய்தப் பிரமக்கியானத்தை யுபதேசம்பண்ணவேண்
டும். அத்தியாரோபவபவாதங்களெனுவன்றுவர:—சிருஷ்டி
ப்பிரளாயங்க ளுற்பத்தி நாசங்களென்றும், உபக்கிரமம்
உபசங்காரங்களென்றும், சொல்லுவார்கள். சூரிய அஸ்த
மானம்போலேயும், சூரிய வுதையம்போலேயும், ஜாக்கிரஞ்
சமுத்திபோலேயும், பகல் ராத்திரிபோலேயும், சிருஷ்டிப்
பிரளாயஞ் சொல்லுவார்கள். அஃதெப்படிப்போலென்றால்?
தரங்காதிஞாக்கெல்லாஞ் சமுத்திரத்தினிடத்திலே தானே
யுற்பத்தி. சமுத்திரத்தினிடத்திலேதானே லயம். அப்படிப்
போல நாமரூபப் பிரபஞ்சங்களுக்கெல்லாம் பிரமத்தினிட
த்திலே யுற்பத்தி. பிரமத்தினிடத்திலேதானே லயமென்று
சொல்லிப் பெரியவாள் சொல்லுவார்கள். ஞானமாகிறது;
அந்தக்கரணத்தினுடைய அவித்தையாமலத்தைநசிப்பித்துத்
தானுங்கூடப் பிரமசொரூபத்திலே தேற்றுகொட்டையை
ப்போலே யிருக்கும். கர்பூரவன்னியான து; கர்ப்பூரத்தை

புண்பதுபோலே யந்தக்கரணத்திலே யுதித்திருக்கிற ஞான
மானது; அந்தக்கரண மலங்களையெல்லா முண்டுவிடும்.
ஞானமானது; ஆத்மாவை மோகூராச்சியத்துக்குப் பட்டத்
தையுடையவனாகப் பண்ணும்.

இரண்டாவது ஆசாரியருபதேசப்பிரகாரணம்
முற்றிற்று.

மூன்றாவது. அத்தியாரோபப்பிரகாரணம்.

இனிமேலத்தியாரோபசுருஷ்டியை விஸ்தாரமாகச்
சொல்லுகிறோம்.

தார்க்கீகாள்:—நசரன் நிமித்தகாரணம், பரமாணுக்களு
பாதானகாரணம், காலாதிஷ்டாதிகளுஞ்சகாகாரிகாரணம்,
ஜீவனீசுரணைக்காட்டிலும் பின்னம், ஜீவானு மொன்றுக்
கொன்று பின்னாள், சுகதுக்காதிகள் நானாவிதமாயிருக்கையி
லுலே ஜீவன் சரீரந்தோறும் பின்னன்; பிருதுவி அப்புத்தே
யு, வாயு நாலுங் காரியபூதங்கள், நித்தியம், விபு, திரவியம்,
நவத்திரவியம், அவைகளியாதென்றால்? பிருதுவி, அப்பு, தே
யு, வாயு, ஆகாசம், காலம், திக்கு, ஆத்மா, மனசு, ஆகத்திர
வியமொன்பது. குணங்க ளிருபத்துநான்கு அவைகள் யா
வையெனில்? ரூபம், ரசம், கந்தம், பரிசம், சங்கியா, பரிமா
ண, பிரத்ததுவா, சம்பயோகா, விபாக, பரத்துவா, அபரத்
துவா, குருத்துவ, திரவத்துவா, சினேக, சத்த, புத்தி, சுக,
துக்க, இச்சா, துவேஷா, பிரயத்தன, தரும, அதரும,
சமுஸ்கார, ஆகக் குண மிருபத்துநான்கும்; நவத் திரவியகு
ணங்கள். நசரன்:—சர்வக்ஞர், அருபி, விபு, ஜீவர்களும் விபு,

நட-வது. அத்தியாரோபப்பிரகரணம். ௫௭

பித்தியாள். ஈசுரனுக்கு ஜீவபோகார்த்தம், புத்சிருஷ்டியி
லே பிரவிருத்திசிருஷ்டி காலம்வந்தமட்டிலேதானே; பிரா
ணிகளுடைய வதிட்ட வசத்தினாலே ஈசுரருக்குச் சிருஷ்டிக்
கிற விச்சையுண்டாம். அந்த விச்சையினாலே விரண்டு பரமா
ணுக்கள் கூடி யொரு திவேணுகம் பிறக்கும். மூன்று திவே
ணுகங்கூடி யொரு திறிவேணுகம் பிறக்கும். நாலு திறிவே
ணுகங்கூடிச் சதுரணுகம் பிறக்கும். இந்தப்படி கிரமத்திலே
ஸ்தூலமும், அதிலுமதிகமான ஸ்தூலதருமமும், அதிலுமதி
கமான ஸ்தூலதருமமும், அதிலுமதிகமான மஹாப்பிருதுவி
பிறக்கும். இப்படித் தார்க்கீகாள் சிருஷ்டிபிறக்கிற கிரீனக
சொல்லுவார்கள். அவர்கள் மதத்திலே சொல்லுகிறது:—
ஆத்மா சடமயர், அந்தக்கரணத்தோடேகூடி ஞானமுடை
யராயிருக்கிறார், சேதனர், நானென்கிற ஞானத்துக்குவிஷ
யர், புத்தியாதி யட்டகுணகர், புத்தியாதிகளாகிற தே
தென்றால்? புத்தி, சுக, துக்க, இச்சா, துவேஷா, பிரயத்த
ன, தரும, அதரும, சமுஸ்கார, ஆக வொன்பது மாத்மா
வுக்குக் குணமென்று மாத்மாச் சடமயர், ஞானசிரயர்,
கர்த்தா, போக்தாவென்றுஞ் சொல்லுவார்கள்.

பிதாவினிடத்திலே யுண்டான புத்திரன் போலவென்
றவர்கள் மதம். இஃது:— ஆரம்பவாதமான பேதவாதம்.
தர்க்க மதத்தை வேதவிருத்த மென்றும், பரமாணுவுக்கு
ஐகத்காரணத்துவம் வேதங்களிலோரிடத்திலேயுஞ் சொல்
லியிருக்கவில்லை யென்றும், தர்க்க மதத்தையவைதீக மென்
றும், வியாசாசாரியர் தூஷித்திருக்கிறார். சாங்கியன்மதம்:—
பால்தானே தயிராளுந் போலப் பிரகிருதி தானே விசுவ
மாகப் பரிணமித்ததென்று சிருஷ்டி சொல்லப்படும். இது
பரிணாமவாதம். இது வேத விருத்தாமனபடியினாலே:—இந்

தப்பக்ஷங் கூடாது. வேதாந்திகள் சிருஷ்டிசொல்லுகிறோம்:— ரச்சு சர்ப்பம்போலேயும், சுத்திரசிதம் போலேயும், கானற்சலம்போலேயும், தமகுணத்தோடே கூடி யிருக்கிற பிரமம்:— விவர்த்தவுபாதானப் பிரமமென்று தார்ப்பரியம். இது விவர்த்தவாதம். சிருஷ்டிக்கு முன்னே பிரமமே:— யேகமாய், அத்தொய்தமாக விருந்தது. அந்த அத்தொய்தமாவது பிரமமொன்று தானே; இரண்டாம் வஸ்து வில்லை. இதர்க்கர்த்தம் சுஜாதீயபேதமுமில்லை. விஜாதீய பேதமுமில்லை. ஸ்வகதபேதமுமில்லை. அஃதெப்படியென்று வர:— சூரியன்றானே ஜலசூரியன் போலவும், சந்திரன்றானே ஜலசந்திரன்போலவும், முகந்தானே கண்ணாடியிற் பிரதிமுகம்போலவும், பிரமந்தானே யவித்தையா வந்தக்கரணத்தோடே கூடி ஜீவனானார்; பிரமத்தைத் தவிர வேறே ஜீவனில்லை. ஆனபடியினாலே:— பிரமத்துக்கும், ஜீவனுக்கும், பேதமில்லை. இது சுஜாதீயபேத மில்லாமலிருக்கிறது. இனிமேல் விஜாதீயபேத ரகித மெப்படி யென்று வர:— சுவர்ணத்திலே குண்டலா திகளெல்லாங் கற்பிதம், மிருத்திகையினிடத்திலே கடா திகளெல்லாங் கற்பிதம், இரும்பினிடத்திலே யா யுதா திகளெல்லாங் கற்பிதம், தன்னுவினிலேபடா திகளெல்லாங் கற்பிதம், சமுத்திரத்திலே தரங்கா திகளெல்லாங் கற்பிதம், கானலினிடத்திலே ஜலங்கற்பிதம், சுத்தியிலே ரகிதங்கற்பிதம், அப்படிப்போலே வுபாதானமாயிருக்கிற பிரமத்திலே பிரபஞ்சங் கற்பிதம். ஆனபடியினாலே; கற்பிதங்கள் காரண அதிஷ்டானத்தைக் காட்டிலுமன்னியமல்ல. ஆகையினாலே; நாமரூபப் பிரபஞ்சங் கற்பிதம். பிரபஞ்ச வியவகாரமும் கற்பிதம், ஜீவனுங் கற்பிதம், ஜீவசமுசாரவியவகாரமும் கற்பிதம், தேகமும் கற்பிதமென்று பெரியவாள் சொல்லு

நடவது. அத்தியாரோபப்பிரகரணம். ௫௯

வார்கள். நாமரூபப்பிரபஞ்ச மெப்படிக்கற்பித மென்றால்? மாதா பிதா விரண்டுபேருங் கூடி யுண்டான குமாரனுக்கு நாமகரணம் பண்ணுகிறார்களே; அது தவிரப் பிரமசாரி யென்றும், கிரகஸ்த எனன்றும், வானப்பிரஸ்த எனன்றும், சந்நியாசி யென்றும், வித்துவானென்றும், உபாத்தியாரென்றும், கிரவுதியென்றும், தீக்ஷிதரென்றும், சோமயாசி யதிராதிரிவாச பெயரென்றும், சுயம்பாகி யென்றும், மந்திரவாதி வயித்தியனென்றும். இவைமுதலாய்க் கிரியாகற்பிதமாயிருக்கிற நாம வியவகாரங்களும், லோகத்திலே கண்டிருக்கிறோம். இதுவல்லாமல்:—பாதாதிகேசபரியந்தம் அவையவங்களிலேயுற்றுப்பார்த்தாற்பெயரைக்காணோமே. இதுவல்லாமல்:—பாதாதிகேசபரியந்தம் பார்க்குமிடத்திற் றெக்காதிகள் தவிரப் பாதாதி வஸ்துக்களையுங் காணோமே. பாதாதி கேசங்களிலே ரூபமென்கிற சரீரவஸ்துவையுங் காணோமே.

இந்தப்படி கிரகமென்கிற விடத்திலே திரணகாட்ட ததைத் தவிரக் கிரகமென்கிற வஸ்துவைக்காணோமே. இரத்தினக் கம்பளமென்கிற விடத்திலே விசித்திர தந்துகள் தவிர ரத்தினக்கம்பளத்தைக்காணோமே. பல்லாக்கு வென்கிற விடத்திலே பட்டுநூற்கயிறு தந்தங்கள் கொம்பு விவைகளைத்தவிர பல்லாக்கைக் காணோமே. தந்து படத்தலத்திலேயும், கடமென்கிற தலத்திலேயும், சுத்திரசித்தலத்திலேயும், ரச்சுசர்ப்பத்தலத்திலேயும், கானற்ஜலமென்கிற தலத்திலேயும், ஆபரணமென்கிறதலத்திலேயும், அலையென்கிறதலத்திலேயும், ஸ்தாணு புருஷனென்கிற தலத்திலேயும், இந்தநியாயந்தானே கண்டிருக்கிறோம். ஆனபடியினாலே சொப்பனப் பிரபஞ்சம்போலே ஜாக்கிரநாமரூபப் பிரபஞ்ச

ங் கற்பிதந்தானே. பிரபஞ்சவியவ காரமுங் கற்பிதந்தானே. அஃதெப்படியென்னில்? கஜமும்பொய் ஒடுதலும்பொய் யென்கிற நியாயம்போலே:—வியவகார மெல்லாங் கற்பிதந்தானே. இன்னஞ்சொல்லுகிறோம்; தேவதத்தன்றானே தன்பிள்ளையைக் குறித்துத் தோப்பனாகவும், பிதாவைக்குறித்துப் புத்திரனாகவும், தம்பியைக் குறித்துத் தமையனாகவும், தமையனைக்குறித்துத் தம்பியாகவும், மாமனைக்குறித்து மருமகனாகவும், மருமகனைக்குறித்து மாமனாராகவும், மாமனாரைக்குறித்து மாப்பிள்ளையாகவும், மாப்பிள்ளையைக் குறித்து மாமனாராகவும், சிஷியனைக்குறித்து வாசாரியராகவும், ஆசாரியரைக்குறித்து சிஷியனாகவும், எஜமானைக்குறித்து ஏவலாளராகவும், ஏவலானைக்குறித்து எஜமானாகவும், பாரியைக்குறித்துப் பதியாகவும், பேரனைக்குறித்துப் பாட்டனாகவும், பாட்டனைக்குறித்துப் பேரனாகவும், இவை முதலானவனந்த வியவகாரங்க ளொருதேவதத்தனிடத்திலே கற்பிதங்களாகக் கண்டிருக்கிறோம். ஆனதால் பிரபஞ்ச வியவகாரங்களெல்லாங் சொப்பன வியவகாரம்போலே கற்பிதந்தானே. இன்னஞ்சொல்லுகிறோம்; பரமாத்மாதானே விசுவகாரணர். சுத்தியினிடத்திலே ரசிதங் கற்பிதம்போலே பரமாத்மாவினிடத்திலே விசுவம் மாயையினாலே கற்பிதம். சுத்தியிலே கற்பித ரசிதம்போலே பிரபஞ்சம் பரமாத்மாவைக்காட்டிலும் பின்னமன்று. சுத்தியிலே கற்பிதரசிதஞ்சுத்தியைக் காட்டிலும் அபின்னம்போலே பரமாத்மாவினிடத்திற்கற்பிதவிசுவம் அவ்வாத்மாவைக்காட்டிலும் அபின்னந்தானே. விசுவோற்பத்திக்குமுன்னே பரமாத்மாவே கமாயிருந்தார். அஃதெப்படியென்னில்? கற்பித ரசிதோற்பத்திக்கு முன்னே சுத்திமாத்திரமா யிருந்தாற்போல; — மாயை

நடவது. அத்தியாரோபப்பிரகரணம். ௯௯

யோடே கூடியிருக்கிற பரமாத்மாத்நானே; பிரபஞ்சமாகத் தோன்றுகிறார். இது விவர்த்தவாதம். இன்னஞ் சொல்லுகிறோம்; பரமாத்மாத்நானே ஜீவனா யிருக்கிறார். ஸ்தானுதானே புருஷனா யிருக்கிறதுபோல இருக்கப்பட்ட கற்பித ஜீவன் பரமாத்மாவைக் காட்டிலும் பின்னமன்று. ஸ்தானுதாவைக் காட்டிலும் கற்பிதபுருஷனைப் படிப்பின்னமல்லவோ; அப்படிப்போலே பரமாத்மாவைக் காட்டிலும் கற்பித ஜீவன் அபின்னந்தானே. ஜீவப்பிரமத்துக்கு முன்னேயும், ஜீவவுபாதி யுடனே கூடுகிறதுக்கு முன்னேயும், பரமாத்மா வேகராயிருக்கிறாரே; அப்போது ஜீவனில்லையே.

அஃதெப்படியென்னில்? கற்பிதபுருஷனைக் காட்டிலும் ஸ்தானுத அன்னியந்தானே; பிராந்திக்கு முன்னே கற்பிதபுருஷனில்லையே. அப்போது ஸ்தானுதமாத்நிரமாயிருக்கிறதே; ஆகாய சூரியனிடத்திலே ஜலசூரியன் கற்பிதன். கற்பித ஜலசூரியனாகாயசூரியனைக் காட்டிலும் பின்னமன்றே; ஆகாயசூரியனானாகற்பித ஜலசூரியனைக் காட்டிலும் விலக்ஷணந்தானே. கடஜலமில்லாதபோது ஆகாய சூரியன் மாத்நிரமாகத்தானே யிருக்கிறாரே; அப்படிப்போலே ஜீவன் கற்பிதன். கற்பிதங்களெல்லா மதிஷ்டானத்தைக் காட்டிலும் பின்னமல்ல அதிஷ்டானமோவென்றால்? ஆரோப ஜீவனைக் காட்டிலும் மன்னியந்தானே; ஆரோபமில்லாதபோது தாத்மாத்நானே யிருக்கிறார். பரமார்த்த ஞானத்தினாலே கற்பித விசுவதிருஷ்டியும், கற்பித ஜீவதிருஷ்டியும், நசித்துப்போம். சர்வத்திரகாரண பரமார்த்த திருஷ்டியினாலே கற்பிதகாரியதிருஷ்டிகளெல்லா நசித்துப்போ மீதுண்மை. இனி ஜீவனைப் படிக்கற்பிதமென்றால்? ரச்சுசர்ப்பம்போலேயும், ஸ்தானுபுருஷன்போலேயும், ஜலசூரியன்போலேயும், ஜலசந்தி

ரன்போலையும், ஜலாகாசம்போலையும், ஜலமுகம்போலையும், கற்பிதந்தானே. அஃதெப்படியென்றால்? சைதன்னிய மாத்திரம் ஜீவனல்ல. அந்தக்கரணமாத்திரம் ஜீவனல்ல. ஆனால்:—சித்து அம்சமும், அந்தக்கரண விர்த்தியுங் கூடி ஜீவனானான். அந்த ஜீவன் சமுசாரி. அந்தக்கரணத்திலே பிரதிபலித்திருக்கிற சைதன்னியம் ஜீவன். அந்தக்கரணத்தினாலே மறைக்கப்பட்டிருக்கிற சைதன்னியம் ஜீவன். இவன் விஞ்ஞானமயனென்று வியாசர் மதம். அவித்தையோடே கூடியிருக்கிற சைதன்னியம் ஜீவன். அவித்தையிலே பிரதிபலித்திருக்கிற சைதன்னியம் ஜீவன். அவித்தையினாலே யாவரிக்கப்பட்டசைதன்னியம் ஜீவன். அவர்தான் கூடஸ்தர். அவர் தான்; பரமார்த்தீக ஜீவன், விஞ்ஞானமயர், வியவகாரிகஜீவனென்று பாஷியக்காரர் மதம். விஞ்ஞானமயர் ஜீவன். கூடஸ்தர்தானே ஆனந்தமயர். அவ்வியத்தோபாதிக ரவர்தானே; பரமாத்மாவென்று சூத்திரக்காரர் மதம். விஷ்ணுவினிடத்திலே தாசாதிபாவம்போலையும், கருணனிடத்திலே தோர்பாகத் தன்மைபோலையும், ராஜபுத்திரனிடத்திலே வேடபாவம்போலையும், தசமனிடத்திலே தசமனல்லவென்கிற பாவம்போலையும், ஜீவபாவம் பிரமத்தினிடத்திலே கற்பிதம். அவித்தையினாலே ரச்சவினிடத்திலே சர்ப்பபாவம் கற்பிதம். அவித்தையினாலே ஸ்தாணுவினிடத்திலே புருஷபாவம் கற்பிதம்போலே, பரமாத்மாவினிடத்திலே யவித்தையினாலே ஜீவபாவங் கற்பிதந்தானேயென்று பாஷியக்காரர் மதம். இனி ஜீவசமுசாரங் கற்பிதமெப்படியென்றிற் சமுசாரமாவது? புத்திரதாராதி சம்பந்தலக்ஷணம். இன்னம் ஜனனமரணப்பிரவாகாதி சம்பந்தலக்ஷணம். இந்த உபயவிதசமுசாரமுங் கற்பிதந்தானே.

நடவது. அத்தியாரோபப்பிரகரணம். ௬௩

அஃதெப்படியென்னில்? ஒரு கிரகத்திலே பிதாவென்
றும், புத்திரனென்றும், பாரியென்றும், தம்பியென்றும்,
தமையெனன்றும், பேரனென்றும், பாட்டனென்றும், அம்
மாவென்றும், மருமகனென்றும், தங்கையென்றும், தமக்கை
யென்றும், தாயென்றும், சிறியதாயாரென்றும், அத்தை
யென்றும், மாமியென்றும், பசுக்களென்றும், ஆடுகளென்
றும், ஆளடுமை யென்று மொருகிரகத்தி லெல்லாருங்
கன்மானுசாரமாக வந்துகூடி ரமித்துக்கொண்டிருக்கிறார்
கள். அவளவாள் தன் தன் கருமவேதுவாக வந்திருக்
கிறார்கள். தன் தன் கருமத்தினாலே சஞ்சரிக்கிறார்கள். தன்
தன் கருமங்களைத்தானே புசிக்கிறார்கள். அஃதெப்படி
யென்றால்? இராத்திரி காலத்தி லொருவிருகூடித்திற் பசுநிக்
கூட்டம்போலவும், சந்தைக் கூட்டம்போலவும், கலியாண
த்திலும் திருநாளிலும்வந்து கூடுகிற ஜனக்கூட்டம்போலவு
மொரு கிரகத்திலே கருமானுசாரமாகப் புத்திரதாராதிக
ளெல்லாம் வந்து கூடியிருக்கிறார்கள். தன்கருமங்களைப்
புசித்துக் கருமகூடியமான மட்டிலே; தானே தன் கருமங்க
ளைத் தழிஇ தன்கருமங்களினாலே; இழுக்கப்பட்டுப்பரலாக
த்தை யடைகிறார்கள். ஆன லெத்தன்மைத்ததாய்த் தென்
ன்றால்? புத்திரபாரிகளெல்லாருந் தன்கருமங்களினாலேவந்து,
தன் கருமங்களினாலே சஞ்சரித்துத் தன் கருமங்களைப்புசித்
துத் தன்கருமங்களினாலே பரலோகத்துக்குப் போகிறார்
கள். கடன் சம்பந்தத்தால்:— பசுஸ்திரீ, பிள்ளைகள், வீடு
களித்தியாதி ரூபமாக வந்து கடன்தீர்ந்தாற் சமஸ்தமு
நாசத்தை யடைகின்றன. இதிலே துக்கமென்னவென்று சு
லோகமிருக்கிறபடியினாலே போகிறபோது கிரமமில்லாமல்
அவரவர்கருமப்படி பரலோகத்துக்குப்போவார்கள். சமுசா

ரவிசித்திரமணத்தும் கருமகற்பிதந்தானே. ஏ! பிராந்தா? வுனக்குஸ்திரீயார், புத்திரனார், அது விசித்திரமா யிருக்கிற சமுசாரமியா துரீயாருக்குயார், நீதான்யார், நீதான்யெங்கே யிருந்து வந்தாய்; ஆதலால்:—தத்துவத்தைச்சிந்தனைபண்ணு வென்று ஆசாரியசுவாமிகள் வசனமிருக்கிற படியினாலே; சொப்பனசமுசாரம்போலே ஜாக்கிரசமுசாரமும் கற்பிதந்தானே. ஜனனமரணப்பிரபஞ்சலக்ஷணமாயிருக்கிற சமுசார முமுபாதி கற்பிதந்தானே. ஆதமா அசங்கரென்றும், அசமு சாரியென்றும், அவிகாரியென்றும், நிர்க்குணரென்றும், நிஷ் க்கிரியரென்றும், வேதசாஸ்திரங்கள் கோஷிக்கின்றன. ஆனபடியினாலே; ஆத்மாவினிடத்திலே ஜீவபாவமும், சமு சாரமும், அந்தக்காரனோ பாதி கற்பிதம். ஜலசூரியனிடத்தி லேயும், ஜலசந்திரனிடத்திலேயும், ஜலாகாயத்தினிடத்திலே யும், ஜலமுகத்தினிடத்திலேயும், இருக்கிற அலைச்சலெப்படி. ஜலோபாதி யதிஷ்டானத்தினிடத்திற்கற்பிதமோ; அப்படிப் போலே:—இந்திரியவந்தக்காரனோ பாதி கற்பித சமுசாரமா த்மாவினிடத்திலே யேத்தப்படுகிறது. மேகமோடுகிறபோது சந்திரன்நட்சத்திரஞ் சீக்கிரகதியாக வேடுகிறது போலே எப்படித்தோற்றுகிறதோ; அப்படிப்போலே:—இந்திரிய வி யவகாரங்களாத்மாவினிடத்திலே தோற்றுகிறது. இன்னஞ் சொல்லுகிறோம்; புத்தியிருந்தாற் ஜாக்கிர சொப்பனங்களி லே ராகத்துவேஷாதிகள் சகல கிரிகைகளுங் கண்டிருக்கி றோம். சுழுத்தியிலே புத்தியில்லாதபோது ராகத்துவேஷா திகளுமில்லை. ஒருகருமங்களுமில்லை. ஆனபடியினாலே; ராக த்துவேஷாதிகளும், சகல கருமங்களும், புத்திதருமந்தா னே. அதுமாத்திரமல்ல:—ராகத்துவேஷாதிகள் புத்தி தருமமென்று வேதங்களுஞ் சொல்லுகின்றன.

ஆனபடியினாலே; புத்திதானே சுர்த்தா. ஞானவந்திரி யங்கருமவந்திரியங்களுடனே கூடியிருக்கிற வந்தக் கரணந் தானே; சகலகிரியா கூட்டங்களுடனே கூடியிருக்கிறது. இதுமாத்திரமல்ல:— சொப்பனத்திலே புத்திதானே சகல சொப்பனப்பிரபஞ்ச வியவகாரமெல்லா நிருவகிக்கிறது. மானத பூசையிலே; தானுனே சகலவியவகாரமுங் கற் பிதமாக பண்ணுகிறது. மனோராச்சியத்திலேயும்; சகலநிரு வாகமும் புத்திதானே பண்ணுகிறது. பாகியவந்திரியங்க ளெல்லாஞ் சகாகாரி அந்தக்கரணந்தானே பிரதானம். பாகி யவந்திரியங்களுடனே கூடியிருக்கிற வந்தக் கரணந்தானே சுர்த்தா.

பூருவம் பாகிய வந்திரியங்களினாலே யநுபவித்தபதா ர்த்தங்களை யெல்லா மேகாந்தத்திலே யிருந் துகொண்டு ஸம் ரிக்கிறான். ஆனதால்? அந்தக்கரணந்தானே; சகலசுர்த்தா. சகலபாக்தா. சகல சமுசாரி. அந்தக்கரண சம்பந்தத்தினாலே; ஆத்மா சுர்த்தாப்போலவும், போக்தாப்போலவும், ஜீ வன்போலவும், சமுசாரிபோலவும், வியவகாரிபோலவும், அ விவேகிகளுக்குத் தோற்றுகிறார். ஜலத்தினுடைய வலச்சல் ஜலசூரியனிடத்திலே தோற்றுகிறதுபோல வந்தக்கரண சமுசார மாத்மாவினிடத்திலே தோற்றுகிறது என்று சாஸ் திரங்கள் கோஷிக்கின்றன.

ஆனதால்:—ஆத்மாவினிடத்திற் சமுசாரம் ரத்தப்படிக ம், நீலஸ்படிகம், ரத்தஜலம், நீலஜலம், பரிமளஜலம், உஷ்ணஜலம், இத்தியாதிகளைப்போலே கற்பிதந்தானே. அப்ப டிப்பட்ட கற்பிதபுத்தி யதார்த்தக் கியானத்தினால் நசித்துப் போம். இனித்தேகம் கற்பிதமெப்படியென்றால்? தேகம், அநிர்வசநீயம். அஃதெப்படிபோலே யென்னில்? புசிக்கிற அ

ன்னபானங்கள் சக்கில சரோணிதமாய்ப் பரிணமித்துக்
கெற்ப கோளகத்திலே இரண்டுங்கூடிப் பிண்டமாய்க் கர
சராஸ்தி யவையவங்கள் முளைத்துச் சேதனனாய்ப் பத்து
மாதங் கெற்பத்திலிருந்து வெளியிலே வந்து, வாலியவ
வன கொளமார வார்த்திக அவத்தைகளுடனே கூடுகிறது,
பார்க்கிறது, கேட்கிறது, வசனிக்கிறது, கொடுக்கிறது, வா
ங்கிறது, போகிறது, வருகிறது, இருக்கிறது, எருந்திரிக்கி
றது, படுக்கிறது, அன்னபானங்களைப் புசிக்கிறது சகல வி
யவகாரங்களையும் பண்ணுகிறது, இவைகளெல்லா மெப்படி
நடக்கிறதென்றால்; பிரதியுத்தர முகபாவந்தானே. அநிர்வ
சநீயந்தானே. இந்தத்தேகத்திலே:—மூன்னுத்தற்ப தென
ம்பு, எருபத்திராயிர நாடி, மூன்றாக்கோடி ராமம், ஆ
றுதுவக்கு, அஸ்தி, மாமிசம், உதிரம், மேதசு, மச்சை,
சனாபு, மூத்திரபுரிசு சங்காத மிந்தச் சரீரம். இவைகளெல்
லாங்கூடி யெப்படிக்கரசராஸ்தியவயவமாய்ச்சரீரமாய் இருக்
கிறது; இந்தச்சரீரஞ் சகல சமுசாரங்களையும், சகல வியவ
சாரங்களையு மெப்படிப் பண்ணுகிறதென்று கேட்டாற் பிர
தியுத்தர மாச்சரியந்தானே. ஆனதால்:—தேகாதிப் பிரபஞ்
சம் விசாரிக்குமிடத்திற் கற்பிதம் அன்றியி லநிர்வசநீயந்
தானே. விசுவப் பிரபஞ்சத்துக்கும், பிரமத்துக்கும், பேத
மில்லை. இது விஜாதிகபேதரகிதம். இரண்டாம் பிரமமில்லை.
ஒன்றே பிரமமானபடியினாலே ஸ்வகதபேதமில்லை. இப்படி
பேதத்திரய சூனியமா யன்னியவஸ்துவில்லாதபடியினாலே
பிரமமத்தொய்தமென்று சொல்லப்படும். பிரமமனந்தமெ
ன்று சொல்லப்படும். அதாவது? காலத்தினாலேயும், தேசத்
தினாலேயும், வஸ்துவினாலேயும், பரிச்சேதரகித மிதற்கர்
த்தம்: பிரமம் நித்தியமானபடியினாலேயும், காலத்தைகடந்

திருக்கிற படியினாலேயும், இன்னகாலத்திலே பிரமயில்
லையென்கிற அபாவங்கிடையாது. பிரமம் விபுமானபடியினா
லே:—இன்னதேசத்திலே யில்லையென்கிற விதிரேகங்கிடையாது.
பிரமஞ் சகல உபாதான காரணமானபடியினாலே
இன்னவஸ்துப் பிரமமல்லவென்கிறவிதிரேகங் கிடையாது.
ஆனபடியினாலே : — பிரமம் பரிச்சேதத்திரய சூனியம்.
இதை யானந்தமென்று சொல்லப்படும். அப்போது பிரமமே
கமாயிருக்கு மிரண்டாம் வஸ்துவில்லை. அப்போதொரு பூத
ங்களுமில்லை. ஒரு பிராணிகளுமில்லை. அண்டமுமில்லை. புவ
னங்களுமில்லை. சூரிய சந்திராளுமில்லை. பூமி யந்திரிக்ஷ
சுவர்க்கமுமில்லை. ஸ்தூலமுமில்லை. சூக்ஷ்மமுமில்லை. கார
ணதேகமான மாயை யவ்வியத்தமுமில்லை.

பிரமத்தைத்தவிர வேறே வஸ்துவுமில்லை. பிரமமாத்தி
ரம் மேகமாயிருந்தது. அப்போது சகலபிராணிகளும், சகல
பிரபஞ்சங்களும், ஆலவிரையி லாலமரம் லயித்திருந்தாற்
போலவும், அரசவிரையி லரசமரம் லயித்திருந்தாற்போலவு
ம், அந்தந்தப் பீசங்களிலே யந்தந்த விருக்ஷம் லயித்திருந்
தாற்போலவும், அப்புவி லே உப்புப்போலவும், சகலமுஞ்
சூக்ஷ்மப்பிரமத்தினிடத்திலே லயித்திருக்கும். அப்போது
பிரமம் நித்தியமாய், நிருவிகற்பமாய், நிராகாரமாய், நிர்க்
குணமாய், சுத்தபரிபூரணமாய், ஆனந்தமாய், ரக்ஷிக்கத்த
க்கதாய், சித்தாய், முக்கிய ரசமாய், சத்திய ஞானானந்த
லக்ஷணமாய், சுயஞ்சோதிபாய், சுகாகாரமாய், போதரூப
மாகத்தானே யிருந்தது. சைவ வைஷ்ணவாள், சூரியமண்
டலமுஞ் சூரிய கிரணம் போலவும், சந்திரமண்டலமுஞ்
சந்திரகிரணம்போலவும், தீபமுந் தீபப் பிரவைபோலவும்,
மணியு மணிப்பிரவைபோலவும், பரமாத்மா ஜீவாத்மா யிரு

க்கிருர். அவரை:—ஞானமயர், ஞானகுணகரென்றுஞ் சொல்லுவார்கள். இப்படி மந்தப்புத்தியினாலே சொல்லுவார்கள். நிர்க்குணச்சுருதிவிரோதத்தினாலே யந்தபகஷம்போயிற்று. அப்பாற் பிரமம் நிஷ்பிரபஞ்சமாய் வெகுகாலமிருந்தது. சிருஷ்டிகாலம் வந்தமட்டிலேதானே; பரப்பிரமத்தினிடத்திலே நின்றும்மாயை யுண்டாயிற்று. அப்படிப்பட்ட மாயை யுடனே பரபிரமங்கூடி ஈசரானார். ஈசரர் சர்வக்ருத்துவா திகுணங்களுடனே கூடினவர். அப்படிப்பட்ட வீசுரரானவர் தாமேகாங்கியா யிருந்துகொண்டு சிருஷ்டிகாலம் வந்தமட்டிலேதானே சுயவிச்சையினாலே விசுவப்பிரபஞ்சத்தை சிருஷ்டிக்க வேண்டுமென் றிச்சித்தார் தாந்தானே பிரபஞ்சரூபியாய், வெகுரூபமாய், விளையாடவேண்டுமென் றிச்சித்தார். பிரமந்தானே நிமித்தேதாபாதானம். ஆனந்தசத்திகளோடே கூடியிருக்கிற பரமேசுரரானவர்:—தம்மிடத்திலே நின்றும் பிரகிருதி புருஷாளென்று சொல்லுகிற விரண்டு தத்துவங்களைச் சிருஷ்டித்தார்.

மூன்றாவது அத்தியாயோகப்பிரகரணம்

முற்றிற்று.

நான்காவது. பிரகிருதிசிருஷ்டிப்பிரகரணம்.

—:0:—

இனிப்பிரகிருதி சிருஷ்டி சொல்லுகிறோம்.

அந்தப் பிரகிருதிதானே; இருபத்துநாலுதத்துவமாயிற்று. புருஷனிருபத்தைந்தாந் தத்துவமென்று வேதாந்தங்கள் சொல்லுகின்றன. பிரகிருதி மாயா அம்சம். புருஷன் பிரம அம்சம்:—போதமயன், சிஸ்பேர் பெரியவாள் சுத்த

ச.வ.து. பிரகிருதிசிருஷ்டிப்பிரகாரணம். ௬௬

சத்துவப் பிரதானமாக விருக்கிற பிரகிருதி தானே; மாயை
யென்று சொல்லுவார்கள். மலினசத்துவப்பிரதானமாகவிரு
க்கிற பிரகிருதி தானே; அவித்தையென்று சொல்லுவார்கள்.
தமப்பிரதானமாக விருக்கிற பிரகிருதி தானே பிரகிருதி
யென்று சொல்லுவார்கள். பிரமந்தானே; மாயையுடனே
கூடி நிமித்தகாரணமான வீசு ராஜரென்றும், பிரமந்தா
னே; பிரகிருதியுடனே கூடி யுபாதானகாரணமா யிருக்கிற
கூடஸ்த ராஜரென்றும், பிரமந்தானே; அவித்தையா
வந்தக்காரணத்துடனே கூடிப் போக்தாவான ஜீவராஜ
ரென்றுஞ் சொல்லுவார்கள். சிலபேர் பெரியவாள் மா
யை வேறே, பிரகிருதி வேறே, இரண்டுக்கும் பேதமுண்டு;
மாயோபாதிக நீசரர், பிரகிருதி ஜீவோ பாதியென்று
சொல்லுவார்கள். சிலபேர் பெரியவாள் பிரகிருதி யீசரோ
பாதியென்றும், அந்தக்காரணம் ஜீவோபாதி யென்றுஞ்
சொல்லுவார்கள். பரமேசுரரானவர்:—விசுவோற்பத்திநிமி
த்தியம் பிரகிருதி புருஷானை யொன்றுய்க் கூட்டவேண்டு
மென்று நினைத்தார். ஸ்திரீபுருஷாள் கூடிப் பிரசவோற்பத்தி
போலவும், பீசங்களும் பூமியுங்கூடிப் பயிருற்பத்திபோல
வும், பிரகிருதி புருஷாள் கூடி விசுவோற்பத்தியிலே; கார
ணம். சையோகமாவ தத்தியாசசம்பந்தம். பிரகிருதி புருஷ
பிரிவு:—விசுவசங்காரத்திலே காரணம். பிரகிருதி புருஷ
சையோகமென்றும், ஆத்மாநாதம் சையோகமென்றும், சிற்
சுடசையோகமென்றும், பெரியவாள் சொல்லுவார்கள்.
சைவவைவ்ஷணுவாள் பக்தம்:—ஈசரன் வேறே, பிரகிருதி
புருஷாள் வேறே, ஈசரனுக்குப் பிரகிருதி புருஷாளிரண்டும்
விசுவசிருஷ்டி லீலையிலே யுபகாரணசாதனம். புருஷனுட
னே கூடியிருக்கிற பிரகிருதியினிடத்திலே நின்றும் மகத்தத்

வமென்கிற தத்துவார்த்தர முண்டாயிற்று. அந்த மகதத்துவம்:—அந்தக்கரண சமஷ்டிருபம். இரணிய கற்பவுபாதி. அவர்தானே; ஜீவசமஷ்டிருபர். இரணியகற்பர். அந்தக்கரணசமஷ்டிருபி. மகதத்துவத்திலே நின்று மகங்காரதத்துவ முண்டாயிற்று. அகங்காரம் மூன்றுவிதம். வைகரி, தைசதம், பூதாதி, அதைத்தானே:—சாத்தீக அகங்காரம், ராசத அகங்காரம், தாமத அகங்காரமென்று சொல்லுவார்கள். சாத்தீக வகங்காரத்திலே நின்றும் ஞானேந்திரியங்களுந் தேவதைகளு முண்டாளுார்கள். ராசத அகங்காரத்திலே நின்றும் கருமேந்திரியங்களுஞ் சகலவியாபாரங்களு முண்டாயிற்று. பூதாதி தாமத வகங்காரத்திலே நின்றும் சத்ததன்மாத் திரை யுண்டாயிற்று.

நான்காவது பிரகிருத்சிருஷ்டிப்பிரகரணம்
முற்றிற்று.

ஐந்தாவது. பூதசிருஷ்டிப்பிரகரணம்.

—:0:—

பூதசிருஷ்டிப்பிரகரணஞ் சொல்லுகிறோம்.

சிலபேர் பெரியவாள்:—ஆத்மாவினிடத்திலே நின்று மாகாசமுண்டாயிற்று, ஆகாசத்திலே நின்றும், வாயுவுண்டாயிற்று, வாயுவிலே நின்றும் தேயு, தேயுவிலே நின்றும் அப்பு, அப்புவிலே நின்றும் பிருதுவி, பிருதுவியிலே நின்றும் மோஷதிகள், ஓஷதியிலே நின்றும் மன்னம், அன்னத்திலே நின்றும், ஜீவானுண்டாளுக்களென்றுஞ் சொல்லுவார்கள். சிலபேர் பெரியவாள்:—பிரமத்தினிடத்திலே நின்றும் தேயுவுண்டாயிற்று, தேயுவிலே நின்றும் அப்பு, அப்புவிலே நின்றும்

௫-வது. பூதசிருஷ்டிப்பிரகரணம். என

மும் பிருதுவி, பிருதுவிலே நின்று மன்னம், அன்னத்திலே
 நின்றும் பிராணிகளுண்டானார்களென்றுஞ் சொல்லுவார்
 கள். ஸ்மிருதிபுராணங்கள் வேதத்தினுடைய பொருளைச்
 சொல்லுகிறபடியினாலே; வேதங்களையும், ஸ்மிருதிபுராணங்
 களையும், மொன்றாகக்கூட்டி யவிரோதமாக அர்த்தஞ்
 சொல்லுகிறோம். பூதாதியாயிருக்கிற தாமதவகங்காரத்தி
 லே நின்றும்; சத்ததன்மாத்திரையுண்டாயிற்று, தன்மாத்
 திரை, மஹாபூத சூக்ஷ்மவவத்தை, சத்த தன்மாத்திரத்தி
 லே நின்று மாகாசமுண்டாயிற்று, ஆகாசத்துக்குச் சத்தங்
 குணம். ஆகாசத்திலே நின்றும் பரிசுதன்மாத்திரை யுண்
 டாயிற்று, பரிசுதன்மாத்திரையிலே நின்றும் வாயுவுண்டா
 யிற்று, வாயுவுக்குப்பரிசுங்குணம். வாயுவிலேநின்றும் ரூப
 தன்மாத்திரையுண்டாயிற்று, ரூபதன்மாத்திரையிலே நின்
 றுந் தேயு வுண்டாயிற்று, தேயுவுக்கு ரூபங் குணம். தேயு
 விலே நின்றும் ரசதன்மாத்திரை யுண்டாயிற்று, ரசதன்
 மாத்திரையிலே நின்றும் அப்புவுண்டாயிற்று, அப்புவுக்கு
 ரசங் குணம். அப்புவினே நின்றும் கந்ததன்மாத்திரை யுண்
 டாயிற்று, கந்ததன்மாத்திரையிலே நின்றும் பிருதுவியுண்
 டாயிற்று, பிருதுவிக்கிக் கந்தங் குணம். தன்மாத்திரைக
 ளைப் பீசாக்கூரங்களென்றுஞ் சிலபேர் சொல்லுவார்கள்.
 இந்தப்படி பரமேசுரரானவர் சூக்ஷ்மபஞ்ச மஹாபூதங்க
 ளைச் சிருஷ்டித்தார்.

பிரகிருதியானது திரிகுணாத்மகம்; சைதன்னியத்துட
 னே கூடியிருக்கும். மகதத்துவந் திரிகுணாத்மகம்; சைதன்
 னியத்துடனே கூடியிருக்கும். அகங்காரதத்துவம் திரிகுண
 த்மம்; சைதன்னியத்துடனே கூடியிருக்கும். ஆகாசதத்துவ
 ம்திரிகுணாத்மகம்; சைதன்னியத்துடனே கூடியிருக்கும்.

வாயுவுதத்துவந்திரிகுணாத்மகம்; சைதன்னியத்துடனே கூடியிருக்கும். தேயுவுதத்துவந்திரிகுணாத்மகம்; சைதன்னியத்துடனே கூடியிருக்கும். அப்புதத்துவந்திரிகுணாத்மகம்; சைதன்னியத்துடனே கூடியிருக்கும். பிருதுவிதத்துவந்திரிகுணாத்மகம்; சைதன்னியத்துடனே கூடியிருக்கும். பூருவபூருவதத்துவமுத்திரோத்திரதத்துவத்துடனே கூடியிருக்கும். உத்திரோத்திரதத்துவங்கள் பூருவபூருவதத்துவங்களுடனே கூடியிருக்கும். ஆனபடியினாலே:—ஆகாசத்துக்குச் சப்தம் குணம். வாயுவுக்குச் சப்தம், பரிசு மாகக் குணமிரண்டு, தேயுவுக்குச் சப்தம், பரிசம், ரூப மாககுணமூன்று, அப்புவிக்குச் சப்தம், பரிசம், ரூபம், ரச மாகக்குணநான்கு, பிருதுவிக்குச் சப்தம், பரிசம், ரூபம், ரசம், கந்த மாகக்குணமெந்து. ஆகாசமிடங்கொடுக்கும். வாயுவுசலனப்படும். தேயுவுஷ்ணப்பிரசாசம். அப்பு சீதத்திரவத்திரவியம். பிருதுவிகடினத்திரவியம். அக்கினியினுடைய சன்னிதானத்திலே யரக்குருகிற துபோலவும், வெண்ணையுருகிற துபோலவும், மண்ணிலுண்டாகிறவளை யுருகிற துபோலவும், ஈயமுருகிற துபோலவும், புருஷசன்னிதானத்திலே; பிரகிருதிவிகாரப்படும். சப்தமாவது:—தொனியாத்மகம், வர்ணாத்மகமென்று விரண்டுவித மாகாசத்துக்குக் குணம். சுடுகை, குளிர்மை, சீதோஷ்ணதொந்த மாகப் பரிசமூன்று விதம் வாயுவுக்குக் குணம். வெளுப்பு, கறுப்பு, சிவப்பு, பச்சை, மஞ்சளாக ரூபமஞ்சுவிதம் தேயுவுக்குக் குணம். தித்திப்பு, புளிப்பு, துவர்ப்பு, கைப்பு, கார்ப்பு, உவர்ப்பாக ரசமாறுவிதமாகவிருக்கு மப்புவின குணம். பரிமளந்துற்கந்தமென்று கந்தமிரண்டுவிதம் பிருதுவிக்குக் குணம். இத்தப்படிபரமேசுரரானவர் குணசிருஷ்டியைப் பண்ணினார். சிலபேர் பெரிய

வாள் :—பஞ்சமஹா பூதங்கள்தானே; பிரகிருதியென்று சொல்லுவார்கள். சிலபேர் பெரியவாள் பிருதுவி, அப்பு, தேயு விந்த மூன்றுந்தானே பிரகிருதி யென்று சொல்லுவார்கள். சிலபேர் பெரியவா ளாத்மத்தானே சகலத்துக் கும் பிரகிருதியென்று சொல்லுவார்கள். பிரகிருதியாவது? உபாதர்னகாரணம். சிருஷ்டி திதி சங்காரகர்த்தா வாத்மத்தானே. ஆனபடியினாலே அபின்ன நிமித்தோபாதான மாத்மாவென்றும் பெரியவாள் சொல்லுவார்கள். சிலபேர் பெரியவா ளாகாசாதி:—சாத்தீகாங்கிசத்திலேநின்றும் ஞானேந் திரியங்களுந் தேவதைகளு முண்டாநார்கள். ஆகாசாதிகளு டையரசாங்கிசத்திலேநின்றும் கருமேந்திரியங்களுஞ் சகல வியாபாரங்களு முண்டாயிற்று. அஃதெப்படியென்றால்? ஆகாசத்தினுடைய சாத்தீகாங்கிசத்திலே நின்றும் சுரோத் திரேந்திரிய முண்டாயிற்று:—சப்தம் விஷயம். வாயுவினு டைய சாத்தீகாங்கிசத்திலே நின்றும் தொக்கிந்திரிய முண் டாயிற்று:—பரிசம் விஷயம். தேயுவினுடைய சாத்தீகாங்கி சத்திலே நின்றும் சகல வுண்டாயிற்று:—ரூபம் விஷயம். அப்புவினுடைய சாத்தீகாங்கிசத்திலே நின்றும் ரசவிந்திரி ய முண்டாயிற்று:—ரசம் விஷயம். பிருதுவினுடைய சாத்தி யாங்கிசத்திலே நின்றும் மாக்கிராண விந்திரிய முண்டா யிற்று:—கந்தம் விஷயம். ஆகாசத்தினுடைய ரசாங்கிசத்தி லேநின்றும் வாக்கிந்திரிய முண்டாயிற்று:—வசனம் விஷய ம். வாயுவினுடைய ரசாங்கிசத்திலே நின்றும் பாதவிந்திரிய முண்டாயிற்று:—கமனம் விஷயம். தேயுவினுடை ய ரசாங்கிசத்திலே நின்றும் அஸ்தவிந்திரிய முண்டாயி ற்று:—தானாதானவிஷயம். அப்புவினுடைய ரசாங்கிசத்தி லே நின்றும் சிசினவிந்திரிய முண்டாயிற்று:—ஆனந்தம்

விஷயம். பிருதுவியினுடைய ரசாங்கிசத்திலே நின்றும் குதே
ந்திரியமுண்டாயிற்று:—விசர்க்கம் விஷயம். இந்தப்படி கரு
மேந்திரியங்களும் வியாபாரங்களு முண்டாயிற்று:—ஆகா
சத்துடனே கூடியிருக்கிற வாயுவதத்துவத்திலே நின்றும்
சாத்தீகாங்கிசத்திலே மனதுண்டாயிற்று:—சலனாத்மகம்.
தேயுவினுடைய சாத்தீகாங்கிசத்திலே நின்றும் புத்தியுண்
டாயிற்று:—நிச்சயாத்மகம். அப்புவனுடைய சாத்தீகாங்கிச
த்திலே நின்றும் சித்தமுண்டாயிற்று:—தாரனாத்மகம். பிரு
துவியினுடைய சாத்தீகாங்கிசத்திலே நின்றும் அகங்காரத்து
வமுண்டாயிற்று:—அபிமானாத்மகமென்றுபேர். சிலபெரிய
வாள்:—பிருதுவியிலே நின்றும் மனதும், அப்புவிலே நின்றும்
பிராணனும், தேயுவினிலே நின்றும் வாக்கிந்திரியமு முண்டாயி
ற்றென்று சொல்லுவார்கள். சிலபேர் புராணிகாள்:—பிரமா,
விஷ்ணு, ருத்திரர், ஈசுரர், சதாசிவர், ஆகிய பஞ்சவதி தே
வதைகள் பஞ்சமஹாபூதங்களுக்கு ஐந்து பீசாக்கூரங்களு
மந்தவார்ணங்களுமாக வுண்டாயிற்றென்று சொல்லுவார்
கள். அதாவது? ஹம்ஸம் வம்ஸம் யிந்தவைந்தும் பீசாக்கூ
ரம். வெருப்பு ஆகாசம். புகைவர்ணம் வாயுவு. சிவப்புதேயு.
பொன்னிரமப்பு. நீலவர்ணம் பிருதுவி. சிலபேரப்பைவெரு
ப்பென்றும், ஆகாசத்தைக் கறுப்பென்றும், பிருதுவியைப்
பொன்னிரமென்றுஞ் சொல்லுவார்கள்.

பரமாத்மாவானவர்:—ஐந்து பஞ்சபூதங்களோடே
யாரும்பூதமாய்க் கலந்து, சித்தானுடைய ரசகுளிகையோ
டே கூடின லோகந்தானே பொன்னுகிறதுபோலே; தாந்
தானே விசுவப்பிரபஞ்சமாணர். உருச்சமைக்கிற கன்னா
னுவன்:—மண்ணினாலே கருவுருபமாய்ப்பிடித்துள்ளே
மெழுகு கட்டி மேற் செம்பை யுருக்கிவிட்டு விம்ப முண்டு

கூ-வது. அண்டசிருஷ்டிப்பிரகரணம். ௭௫

பண்ணுகிறதுபோல; ஈசரானவர் தேகக்குகையைப் பிடித்
து மனதாகிற மெழுகை யுள்ளேவிட்டுத் தம்முடைய அம்ச
சைதன்னிய ஆத்மாவாகிய தாம்பிரத்தை யந்தக்கரணத்துக்
குள்ளே பாய்ச்சி ஜீவனானார். தேகமும், மனதும், சைதன்
னியமுங்கூடி ஜீவனானார். இந்தப்படி பரமேசுரனுடைய
சிருஷ்டி. பரமேசுரனானவ ரிந்தப்படி பஞ்சமஹாபூதங்களை
யுஞ்சிருஷ்டித்து விர்த வைந்துகளை யுமொன்றாகச்சேர்த்து
அண்டத்தையும்கூடவத்தையுஞ்சிருஷ்டிக்கவேண்டுமென் று
நினைத்தார்.

ஐந்தாவது பூதசிருஷ்டிப் பிரகரணம்
முற்றிற்று.

ஆறாவது. அண்டசிருஷ்டிப்பிரகரணம்.

பஞ்சமஹாபூதங்களொன்றுக்கொன்று சேராதபடியி
னாலே விரோதம் பரிகரிக்க வேண்டிப் பஞ்சீகரணம்
பண்ணினார். பஞ்சீகரணமாவது? ஆகாசாதி பஞ்சபூதங்க
ளை யிரண்டு கூறுகப் பிரித்துப் பாதியைத் தனிப்பிறம்பாய்
வைத்து மற்றப்பாதியை நாலுபங்கு பண்ணி அதைத் தன்
அம்சத்துடனே கூட்டாம விதர பூதாம்சங்களுடனே
கூட்டவே யது பஞ்சீகரண மென்று பேர். இதுவிஸ்தார
மெத்தவுமுண்டாயிருக்கிற படியினாலே; இப்போ சங்கிரக
மாகச்சொன்னோம். பரமேசுரரானவ றிப்படிப் பஞ்சீகரண
ம்பண்ணி விரோதம்பரிகரித்துப் பஞ்சமஹா பூதங்களை யொ
ன்றாகத்தானே சேர்த்துப் பஞ்சீகிருதமாயிருக்கிற பஞ்ச
மஹா பூதங்களிலேநின்றும் அண்டத்தைச் சிருஷ்டித்து

வண்டத்துக்குள்ளே தாந்தாமே யிரணியகற்ப ரூபியாய்ப் பிரவேசித் திந்த விசுவத்தைச் சிருஷ்டித்தார். இன்னஞ் சொல்லுகிறோம்; பரமேசுரரானவர் முன்னே யப்புவைச் சிருஷ்டித்தார். அப்புவுக்குள்ளே தன்னுடைய வீரியத்தை விசர்ச்சனம் பண்ணினார். அந்த வீரியசத்தியிலே நின்று மண்டமுண்டாயிற்று. அந்தவண்டம் பொன்மய மாயிரஞ்சூரியப் பிரகாசமா யிருக்கும் குக்கிடாவண்டம்போலவும், அத்தி க்காய் போலவு மிருக்கும். அப்படிக்கொத்த அண்டத்தை பரமேசுரரானவர் மஹாஜலமத்தியிலே நிறுத்தினார். சமுத்திரமத்தியிலே ஓடம் நிறுத்தினாற்போலே நிறுத்தினாரென்றும், அப்படிக்கொத்தவண்டத்திலே தாந்தானே இரணியகற்பரூபியாய் பிரவேசித்தாரென்றும், மனுவசனம்.

ஆருவது அண்டசிருஷ்டிப்பிரகாரண முற்றிற்று.

ஏழாவது. விசுவசிருஷ்டிப்பிரகாரணம்.

:0:

விசுவசிருஷ்டி சொல்லுகிறோம்.

அண்டத்தைச் சிருஷ்டித்து அண்டத்துக்குள்ளே பரமேசுரர் தாமே இரணியகற்பரூபியாகப் பிரவேசித் திந்த விசுவப் பிரபஞ்சமெல்லாஞ் சிருஷ்டித்தார். தம்முடையசரீரங்களிலே நின்றுஞ் சகல பிரபஞ்சங்களை யுஞ் சிருஷ்டித்தார். ஆதியிலே பிருதுவி, அப்பு, தேயு, வாயு, ஆகாசங்களைச் சிருஷ்டித்தார். பதிநாலுலோகம் புவனங்களை யுஞ் சிருஷ்டித்தார். சத்ததீவுகளை யுஞ் சிருஷ்டித்தார். சத்தசமுத்திரங்களை யுஞ் சிருஷ்டித்தார். மஹாமேருமுதலான பருவதங்களை

எ-வது. விசுவசிருஷ்டிப்பிரகரணம். எ எ

புங் கங்கைமுதலான நதிகளையுஞ் சிருஷ்டித்தார். பூமியந் திரஞ் சுவர்க்கங்களையுஞ் சிருஷ்டித்தார்.

மஹாலோகம், ஜனலோகம், தபோலோகம், சத்திய லோகம், முதலான புண்ணிய லோகங்களை யெல்லாஞ் சிரு ஷ்டித்தார். நாகலோகத்தையுஞ் சிருஷ்டித்தார். அதல, விதல, சுதல, ரசாதல, தராதல, மஹாதல, பாதாள, இந்தக் கீளேழு லோகமுஞ் சிருஷ்டித்தார். சூரிய சந்திராதிகளை முன்கற்பம்போலே யெல்லாஞ் சிருஷ்டித்தார். இந்திராதி லோகபாலாளை யெல்லாஞ்சிருஷ்டித்தார். அவாளவானுக்கு ஸ்தான பலங்களை யெல்லாம் பூருவகற்பம்போலே சிருஷ்டித்தார். அதிகாரங்களை யெல்லாம் சிருட்டித்தார். இந்திரனுக்கு சுவர்க்காதி காரமும், யமனுக்கு நரகாதி காரமுஞ்சிரு ஷ்டித்தார். தேவதைகள், கந்தருவாள், கின்னராள், கிம்பு ருஷாள், சித்தாள், வித்தியாதராள், நாகாள், எக்ஷாள்மு தலாகிய தேவதைகளையுஞ் சிருஷ்டித்தார். அசுராள், ராக்ஷ தாள், பிசாசா ளிவர்களை யெல்லாஞ் சிருஷ்டித்தார். மனு ஷாள், பசு, பக்ஷி முதலாகிய மிருகங்களையுஞ் சிருஷ்டித் தார். பிராமண, க்ஷத்திரிய, வைசிய, சூத்திராள் முதலான வர்ணங்களையுஞ் சிருஷ்டித்தார். பிரமதேவர்; தம்முடைய முகத்திலே நின்றும் பிராமணனைச் சிருஷ்டித்தார். புயத்தி லே நின்றுஞ் க்ஷத்திரியனைச் சிருஷ்டித்தார். தம்முடைய யதுடையிலே நின்றும் வைசியனைச் சிருஷ்டித்தார். தம் முடைய பாதங்களிலே நின்றுஞ் சூத்திரனைச் சிருஷ்டித் தார்.

தம்முடைய பாரிசங்களிலே நின்றும் பிருதுவியைச் சிருஷ்டித்தார். தம்முடைய நாடியிலே நின்றும் மந்தரிச் சத்தைச் சிருஷ்டித்தார். தம்முடைய சிரசிலே நின்றுஞ்

சுவர்க்கத்தை சிருஷ்டித்தார். தம்முடைய காதுகளிலே நின்றும் திக்குகளைச் சிருஷ்டித்தார். தம்முடைய முகத்திலே நின்றும் மிந்திரனைப் மக்கினியையுஞ் சிருஷ்டித்தார். தம்முடைய கண்களிலே நின்றும் சூரியனையும், பிராணனிலே நின்றும் வாயுவையும், மனதிலே நின்றும் சந்திரனையும், தம்முடைய சுக்கிலத்திலே நின்றும் அப்புவையும், சிருஷ்டித்தார். தம்முடைய கிரகிலே நின்றும் மாகாசத்தையும், இருதயத்திலே நின்றும் மனதையுஞ் சிருஷ்டித்தார். தம்முடைய ரோமங்களிலே நின்றும் மரம், செடி, கொடி, கல்பக விருக்ஷ முதலான துகளையுஞ் சிருஷ்டித்தார். முன் சொன்ன நாலுவர்ணங்களை யுஞ் சிருஷ்டித் தவர்களுக்கவரவர் தருமங்களை யுஞ் சிருஷ்டித்தார். பிராமணனுக்கு யாகம்பண்ணுகிறதும், யாகம்பண்ணுவித்தாலாகிய தருமங்களை யும், சந்தியாதி தியானாதி தருமங்களை யும், அக்கினி ஹோத்திராதி தருமங்களை யுஞ் சிருஷ்டித்தார். க்ஷத்திரியா னுக்குப் பிரஜைகளை ரக்ஷித்து பரிபாலனம் பண்ணுகிறதும் முதலான தருமங்களெல்லாஞ் சிருஷ்டித்தார். வைசியா னுக்கு வெள்ளாண்மை, கோவை ரக்ஷிக்கிறதும், வாணிப முதலான தருமங்களெல்லாஞ் சிருஷ்டித்தார். சூத்திரா னுக்கு சிசுருடை முதலான தருமங் கெல்லாஞ் சிருஷ்டித்தார்.

பிரமசாரி, கிரகஸ்தன், வானப்பிரஸ்தன், சந்நியாசி, நாலாச்சிரமமுஞ் சிருஷ்டித்தார். அவர்களுக் கவரவர் தருமங்களை யுஞ் சிருஷ்டித்தார். பிரமசாரிக்கி:— வேதாத்தி யானம், பிரமசரியங், குருகிரகத்திலே வாசம், பிணைக்க குச் சஞ்சரித்தல் முதலான தெல்லாஞ் சிருஷ்டித்தார். கிரகஸ்தனுக்கு:— விவாகம், பிள்ளைகளை யுண்டாக்குதல், அபிதி பூசை, தேவதைகள், பிதிர்க்க ளிவர்களுக்குத்

எ-வது. விசுவசிருஷ்டிப்பிரகரணம். எக

திருப்தி பண்ணுதல், ஓமம் பண்ணுதல், அக்கினிஹோத்
திராதிக ளிவைகளெல்லா மவனுடைய தருமமாகச் சிரு
ஷ்டித்தார். வானப் பிரஸ்தனுக்கு:—வனவாசம், காய், கிள
ங்குமுதலானது பக்ஷிக்கிறது, திரிகாலஸ்நானம், சடைதரி
க்கிறது, பிரமசரிய மோதுதல் முதலானதெல்லா மவனு
டைய தருமமாச்சிருஷ்டித்தார். ஸ்திரீயோடுகூடிய வானப்
பிரஸ்தாள்:—ஸ்திரீ இல்லாதவானப்பிரஸ்தா ளிரண்டுவிதம்.
சந்நியாசிகளுக்குச் சகல தருமங்களையும் விட்டுவிட, காஷா
யந் தண்டங்களைத் தரிக்க, வேதாந்தத்தினாலே பிரமவிசா
ரம்பண்ண, பிக்ஷாசனம், பிரமசரியம், மடவாச மிதுமுத
லான தெல்லாஞ் சந்நியாசிகள் தருமமாக சிருஷ்டித்தார்.

பிராமணனுக் கிந்த நாலாச்சிரமுஞ் சிருஷ்டித்தார். க்ஷ
த்திரியனுக்கு மூன்றாச்சிரமும், வைசியனுக் கிரண்டாச்சிரம
மும், சூத்திரனுக் கோராச்சிரமு மிந்தப்படிசிருஷ்டித்தார்.
ஸ்திரீகளுக்கும், சூத்திராளுக்கும், சிசுருடை தருமமாகச்
சிருஷ்டித்தார். வேதசாஸ்திர புராணங்களை யுஞ் சிருஷ்டித்
தார். எக்கியம், தானம், தபசுகளை யெல்லாஞ் சிருஷ்டித்
தார். அவரவர்களுக்கவரவர் தருமத்திலேசிரத்தையை சிரு
ஷ்டித்தார். அண்டசம், சுவேதசம், முற்பிச்சம், சராயுசம்,
மானசிக மிந்த வைந் துவகைப் பிராணிகளை யுஞ் சிருஷ்டித்
தார். அண்டசம் முட்டையிலே யுண்டான பக்ஷி சர்ப்பாதி
கள். சுவேதசம் வேர்வையிலே யுண்டான கிருமி முதலான
துகள். உற்பிச்சம் விருக்ஷாதி பூண்டுகள். சராயுசம் பையி
லே யுண்டான மனுஷாதிகள், தேவதைகள், ரிஷிகள், மா
னசாள். இந்தப்படிக்குச் சகலபிராணிகளையும், சகலபூதங்
களையும், சிருஷ்டித்துத் தாந்தானே சகல பூதங்க ளிடங்க
ளிலேயும் ஜீவருபியாய்ப்பிரவேசித்தார். கிரகியானவன் கிர

கத்திலே பிரவேசித்தாற்போலவும், பக்ஷியானது கூட்டுக்குள்ளே பிரவேசித்தாற்போலவும், பிரவேசித்தார். தான்தானே விசுவரூபியாய், அனந்தரூபியாயினார். பரமேசுரரானவர்:—மாயாவியானவன்மாயையினாலேயனந்தரூபங்களை யெடுத்தாற்போலவும், வேஷதாரியானவனனேகம் வேஷங்களை யெடுத்தாற்போலவும், அனந்த சத்திகளுடனே கூடியிருக்கிற பரமேசுரரானவரனந்தகோடி ரூபங்களை யெடுத்து விளையாடிக்கொண்டிருக்கிறார்.

இந்த விசுவப்பிரபஞ்சத்துக்கு பரமேசுரன்னுள்ளேயாதாரம். சிருஷ்டிகார்த்தாவும், ரக்ஷிக்கிறகார்த்தாவும், சம்மாரகார்த்தாவும்; அப்பரமேஸ்வரன்னுள்ளே. சிருஷ்டிக்கப்படுகிற வஸ்துக்களுமவர்தாமே ரக்ஷிக்கப்படுகிற வஸ்துக்களும், அவர்தாமே. சங்கரிக்கப்படுகிற வஸ்துக்களும் அவர்தாமே. இந்தப்பிரபஞ்சத்துக்கவர்தாமே மாயையோடேகூடி ஈசரராய் நிமித்தகாரணம், இந்தப்பிரபஞ்சத்துக்குப்பிரகிருதியோடேகூடிக் கூடஸ்தராபுபாதானகாரணம். அவர்தாமேயவித்தையா வந்தக்கரணங்களோடேகூடி ஜீவனாநார். சூரியன்னுள்ளே ஜலசூரியன்போலவும், சந்திரன்னுள்ளே ஜலசந்திரன்போலவும், முகந்தானே கண்ணாடியிலேயும், ஜலத்திலேயும், பிரதிமுகம்போலவும், வன்னிதானே பொறிபோலவும், மஹாகாசந்தானே கடாகாசம்போலவும், வாயுவுதானே பிராணன்போலவும், பிரமந்தானே:—மாயையோடேகூடி ஈசரனாகவும், அவித்தையா வந்தக்கரணங்களோடேகூடி ஜீவனாக யிருந்துகொண்டு விளையாடுகிறார். மிருததுத்தானே கடம்போலவும், தந்துதானே படம்போலவும், சுத்திதானே ரசிதம்போலவும். ரச்சுத்தானே சர்ப்பம்போலவும், சுவர்ணந்தானே ஆபரணம்போலவும், கானல்

எ-வது. விசுவசிருஷ்டிப்பிரகரணம். அக

தானே ஜலம்போலவும், சமுத்திரந்தானே தரங்கம்போல
வும், கூடஸ்தப்பிரமந்தானே விசுவமயம். எதுவெது காணப்
படுகிறதோ, எதுவெது கேட்கப்படுகிறதோ, அதுவெல்லாம்
பிரமமயந்தானே. சரமசரமெல்லாம், பிரமமயந்தானே. ஸ்தூ
லம், சூக்ஷ்மம், வியத்தம், அவ்வியத்தம், மூர்த்தம், அமூர்
த்தம், காரணம், காரியம், சாதனம், சாத்தியம், ஆகிய வெ
ல்லாம் பிரமமயந்தானே. பிரமத்தைத்தவிர வேறேவஸ்து
வில்லை. பிரபஞ்சத்திலே:— அஸ்தி பாதிப் பிரிய மூன்றும்
பிரமரூபம். நாமரூப மிரண்டும் மாயாரூபம். அவ்வைந்து
நாமங்களும், பிரமத்தினாலே கற்பிதம். குழந்தைகள் விளை
யாடுகிறதுபோலவும், ராஜாக்கள் சொக்கட்டான் சதுர
ங்கம் விளையாடுகிறதுபோலவும், கேளிக்கை கூத்துப்பார்க்
கிறதுபோலவும், ஈசரனுக்குப் பூதசிருஷ்டியெல்லாம் விளை
யாட்டுத்தானே பிரயோஜனம். ஈசரனுக்குப் பூதசிருஷ்டி
ஜீவபோகார்த்தமென்று தார்க்கீகாள் சொல்லுவார்கள்.

சைவ வைஷ்ணவாள் ஜீவனைக் குறித்துப் போகார்த்
தம், ஈசரனைக் குறித்து லீலார்த்தம், பூதசிருஷ்டியென்று
அங்கீகரித்தார்கள். வேதாந்திக ளீசரனுக்கு லீலார்த்தந்
தானே பூதசிருஷ்டியென் றங்கீகரித்தார்கள். லோகவிய
வகாரதிசையிலே; துஷ்டநிக்கிரக சிஷ்டபரிபாலனர் ஈசர
ன்றானே. இதனாலே சமவின்மையுந் தையயின்மையு மில்லை.
அவரவர் கருமானுசாரமாக நடப்பிப்பர். மாதாவானவள்
சொன்னபடி கேட்டாற் சீராட்டுவாள், துஷ்டத்தனம்பண்
ணினால் நிக்கிரகம் பண்ணுவாள். அப்படிப்போலவும்; பிதா
வானவர் புத்திரானைச் சினைகூப்பண்ணுவர்; சீராட்டுவர். அப்
படிப்போலே பரமேசுரன் துஷ்டநிக்கிரக சிஷ்டபரிபாலை
னம் பண்ணுவர். அவரவர் கருமானுசாரங்களாகக் கருமபல

ன்களைக் கொடுப்பர். புண்ணியவான்களைச் சுவர்க்கத்திலே
 சுகிகளாகவும், பாவிகளை நரகத்திலே துக்கிகளாகவும், புண்
 ணியபாவ மிசிராளா யிருக்கிறபேரை, மனுஷலோகத்திலே
 சுகதுக்கிகளாகப்பண்ணி நடப்பிப்பர். சாத்திகாளுக் குத் தே
 வலோகம், ராசதாளுக்கு மனுஷலோகம், தாமதாளுக்கு
 அதோகதி, இந்தப்படி பலத்தைக் கொடுப்பர். தாமதாளுக்
 கெஞ்சியிருக்கிற பாவத்துக்கு:—தாபர ஜன்மங்களையும்,
 பசு பசுடி ஜன்மங்களையும், சண்டாளாதி ஜன்மங்களையும்,
 கொடுத்துக் கருமானுசாரியாகச் சுகதுக்கபலன்களைக் கொ
 டுப்பர். பரமேசுரனுக் கிதனாலே சமயின்மையுந் தையையின்
 மையுமில்லை. ஆனதால் அவரவர் கருமானுசாரமாக அவரவர்
 களுக்குப் பலங்களைக் கொடுப்பர். ஈசரன்றானே அந்தரியா
 மியா யிருந்துகொண் டந்தந்தக் கருமானுசாரமாகப் புரு
 வகருமப்படிக்குத் திரும்பவுங் கருமங்களிலே பிரேரிப்பர்.
 சாத்திகாளைச் சாத்திக கருமங்களிலேயும், ராசதாளை
 ராசத கருமங்களிலேயும், தாமதாளைத் தாமதகருமங்க
 ளிலேயும், இந்தப்படி புருவகருமப்படிக்கிப் பிரேரிப்பர். மீ
 மாம்ஸாள்:—ஈசரனேயில்லை கருமமே பலதாதாவென்று
 சொல்லுவார்கள். அந்தப்படி சாங்கியானும்:—ஈசரனில்லை
 யென்று சொல்லுவார்கள். அதுகூடாது; முன்சொன்ன தரு
 மமுடைய அப்பரமேசுரனைத்; தன்னுடைய தருமத்தினாலே
 பூசித்து, எக்கிய தான தபசுகளினாலே பூசித்து, நித்திய நை
 மித்திய கருமங்களினாலே பூசித்துப், பூசாதோத்திராதிகளி
 னாலே யவரை பிரீதிபண்ணிவித்து, அவைகளால்வர் சந்
 துஷ்டரானால்; சகலகாமியங்களை யு மடைவன். தருமார்த்த
 காமபலன்க ளற்பபலன்கள். மோகூந்தானே மஹாபலம்.
 ஆனபடியினாலே மஹாபலமோகூதம் வேண்டுமென்று சுய

எ-வது, விசுவசிருஷ்டிப்பிரகரணம். அந்

மே பரமேசுரனைப் பிரார்த்திக்கவேண்டும். அவாந்திர
பலன்களா யிருக்கிற த்ருமார்த்தகாமங்கள் தானேசித்
திக்கும்.

அஃதெப்படியானால்? பழம்வேண்டுமென்று மாமரம், வா
ழைமரம், பலாமரம், இவைகளை வைத்துப்பயிராக்கினால்; கா
யிலேபுஷ்ப மவாந்திரமாகச் சித்திக்கிற துபோலவும், கங்கா
ஸ்நான முக்கியபலத்துக்குப் போகிறவனுக் கிதர நதிகளு
டைய ஸ்நானங்களெல்லா மவாந்திரமாகச் சித்திக்கிற து
போலவும், அற்ப பலமாயிருக்கிற தர்மார்த்தகாமங்கள் மு
க்கியமாயிருக்கிற முக்திபலத்தை யிச்சிக்கிறவனுக் கவாந்
திரபலமாகச் சித்திக்கும். பிரமஞானமாகிற தேன்பாகைப்
புசித்தால்; அவித்தையாரோகம்போய் முக்தியாகிற புஷ்டி
யையடைவன். ஈசுரனுக்கு மாயையுண்டோ வில்லையோவெ
ன்றுவர:—தார்க்கீகா ளீசுரன் அருபி, மாயாரகிதனென்று
சொல்லுவார்கள். சிலபேர்வேதாந்திக ளீசுரனுக்கு அனந்
த சத்திகளுண்டென்று சொல்லுவார்கள். சிலபேர் மாயை
யென்றும், பிரகிருதியென்றும், இரண்டு சத்திக ளுண்டென்
று சொல்லுவார்கள். சிலபேர் மாயையென்றும், பிரகிருதி
யென்றும், இரண்டு மொன்றுதானே; ஆனபடியாற் பரமே
சுரனுக் கொரேசத்தியென்றுஞ் சொல்லுவார்கள். அப்ப
டிக்கொத்த பரமேசுரர்:—தாமே காமதேனு, கற்பகவிரு
க்ஷம், சிந்தாமணிபோலே யிஷ்டவஸ்துக்களைக்கொடுப்பார்.
அவரை மஹாபலமாயிருக்கிற முக்தியைத்தானே கொடுக்
கச்சொல்லிப் பிரார்த்தித்தாற் கேட்டவரங்களைக் கொடுப்
பார். விடயங்களிலே சுகமில்லை. சவுக்கிய போசனங்களிலேயு
ம், ஜலபானங்களிலேயும், கந்தகஸ்தூரிசுகந்தாதி திரவியந் த
ரிக்கிறதிலேயும், ஸ்திரீபோகாதிகளிலேயும்; ஆகியவிலை

களிலேசுகசவுக்கியமில்லை. இவைகளின் சுகம்பி ராந்திதானே. இவைகளெல்லாம் வியாதிகளுக் குபசமனந்தானே. பசிரோ கத்துக் கன்னம், தாகரோகத்துக்கு ஜலபானம், காமரோ கத்துக்கு ஸ்திரீபோகம், உபசமனம். அற்பவிஷயபோகங் களிலே சுகமில்லை. வழிநடந்தவனுக்கு:—மிதிக்கிறது, குத்து கிறது, பிடிக்கிறது, இவைகளெல்லாம் சுகமாய்த் தோற்று கின்றதுபோலே; விஷயங்களிலே சுகமில்லை. வியாதிக் குபச மனந்தானே சுகம்போலே தோற்றுகிறது. விஷயசம்பாத னமுந் துக்கம். ரக்ஷிக்கிறதும் துக்கம். நாசமுந் துக்கந்தானே. ஸ்திரீபாலராதி சமுசார சம்பாதனமுந் துக்கம். ரக்ஷிக்கிற தும் துக்கம். நாசமுந் துக்கந்தானே. ஆனதால்? விஷயபோ கங்களெல்லாம் துக்கந்தானே: பிராந்திதானே. பிரமந்தா னே சுகம். பிரமந்தானே சவுக்கியம். பிரமசாபுச்சியந்தா னே முக்தி. அந்தமுக்தி ஞானத்தினாலே யடையத்தக்கது. ஞானம்:—வேதாந்த சிரவணத்தினாலேயும் குருகடா ளுத்தி னாலேயும், வரத்தக்கது. தேகேந்திரியாதிகளெல்லா நாம ல்லை; நமக்கு ஜீவத்துவங் கற்பிதந்தானே. நான்தானே பரப்பிரமமென்கிற நிச்சயமே மோக்ஷசாதனம். அந்த வறிவே மோக்ஷம். ஞானிகளா யிருக்கிறபேர்களுக்கு:— எதுவெது காணப்படுகிறதோ, எதுவெது கேட்கப்படுகிற தோ, எதுவெது சொல்லப்படுகிறதோ, ஆகிய சுகமும் பிர மமயந்தானே யென்று நிஷ்டை. நெல்லிக்காயைத்தின் று ஜலமாதூரியத்தை யறிகிறதுபோலே:—வேதாந்தசிரவணத் தினாலேயும், குருவுபதேசத்தினாலேயும், பிரமத்தைக் கேட் டறிந்து பிரமசவுக்கியத்தை யநுபவிக்கவேண்டும்.

ஏழாவது விசுவசிருஷ்டிப்பிரகாரண முற்றிற்று.

எ ட் ட ர வ து. அ தி க ர ி ப் பி ர க ர ண ம்.

—:0:—

அதிகாரிப்பிரகரணஞ் சொல்லுகிறோம்.

புண்ணியபாவங்களிலே மனுஷன்ருளே யதிகாரி. சுவர்க்கத்திலேயும், நரகத்திலேயும், மனுஷன்ருளே யதிகாரி. ஞானத்திலேயும், மோக்ஷத்திலேயும், மனுஷன்ருளே யதிகாரி. சாங்கியயோகங்களிலேயும் மனுஷன்ருளே யதிகாரி. பசுபக்ஷிமிருகாதிக் கெல்லாம்புண்ணியபாவங்களைச் சொல்ல வந்தெரியாது, கேட்கவந்தெரியாது; சுவர்க்க நரகங்களிலேயு மதிகாரமில்லை. வேதசாஸ்திர புராணங்களிலேயும், எக்கியந் தானந் தபசுகளிலேயும், அதிகாரமில்லை. நித்திய நைமித்திய கருமங்களிலேயு மதிகாரமில்லை. பசு பக்ஷி மிருகாதிகளுக்கும்:—இங்கேதானே யடிக்கடி பிறக்கவுஞ் சாகவு மதிகாரம். பரலோகத்திலே கமனா கமனமு மில்லை. தேவதைகளுக்கும், ரிஷிகளுக்கும், ஞானாதிகார முண்டென்று பெரியவாள் சொல்லுவார்கள். ஜனகாதிகளெல்லாரும் ஞானயோகிகள். இந்திராதி தேவதைகளெல்லாரும் ஞானகரும யோகிகள். வியாசவசிட்டாதிக ளெல்லாருஞ் சித்தகருமயோகிகள். மனுஷாள் கருமயோகிகள். ஞானத்திலேயும், கருமத்திலேயும், சுவர்க்கத்திலேயும், மோக்ஷத்திலேயும், மனுஷன்ருளே யதிகாரி. இந்தப் பரதபூமிதானே; கருமபூமி. இதரபூமிகளெல்லாம் போக பூமிகள். மனுஷனுக்குத்தானே; சொல்லுகிறதற்கும், கேட்கிறதற்குந் தெரியு மதிகாரமுண்டு. நல்ல சுண்ணாடியிலேயும், தெளிந்த ஜலத்திலேயும், முகத்தைப்பார்த்தால் முகம் நன்றாய்த் தெரிகிறதுபோல, மனுஷனுக்குப் பிரமக்ஞானம் நன்றாய்த்

தெரியவரு மதிகாரமுண்டு. சந்திரமண்டலத்திலேயும், பிதூர்
 லோகத்திலேயும், பிரமவிசாரத்துக்குக் கூடினாற் சொப்ப
 னக்ஞானம்போலே போய்விடும். நரகத்திலே துக்கபா
 குள்ளியத்தினாலே; கேட்கவுந்தெரியாது, சொல்லவுந்தெரி
 யாது. சுவர்க்கத்திலே கூத்தும், பாட்டும், சங்கீதமு மதிக
 மானபடியினாலே; அலையெறிகிற ஜலத்திலே நிழற்பார்த்தா
 ப்போலே சித்தமலைந் துபோய்விடும். வேதாந்தசிரவணத்தி
 னாலே:—அறிவிலே புத்திவாராது. நிழலுக்கும், வெய்யிலுக்
 கும், பேதந்தெரிகிறதுபோலப் பிரமலோகத்திலே நன்றாக
 அறிவுதெரியும். சொல்லுகிறதற்குங் கேட்கிறதற்கு மதிகா ர
 முண்டு. பிரமலோகத்திலே போகிறதாற்கதிகாரமானால்?
 மனுஷலோகத்திலேதானே மனுஷனாக விருக்கிறவன் பிர
 மவிசாரம் பண்ணிப் பிரமவுபாசனை பண்ணிப் பிரமவுபாசக
 னாக விருந்தா லவனுக்குப் பிரமலோகத்திலே போகிறதற்
 கதிகாரமானபடியினாலே; ஞானாதிகார வுபாசனையிலே யதி
 காரம் மனுஷனுக்குத்தானே. அப்படிப்பட்ட பிரமக்ஞா
 னம் வேதாந்த சிரவணத்தினாலேயும், குருகடாக்ஷத்தினா
 லேயும், வரவேண்டும். வேதாந்த சிரவணத்தினாலே மனுஷ
 னதிகாரியென்று சிலபேர் சொல்லுவார்கள். சிலபேர் பிர
 ம,க்ஷத்திரிய, வைசியா ளதிகாரியென்று சொல்லுவார்கள்.
 சிலபேர் பெரியவாள் பிராமண ளதிகாரியென்று சொல்லு
 வார்கள். சிலபேர் பெரியவாள் சந்திரியாசியதிகாரியென்று
 சொல்லுவார்கள். சிலபேர் பெரியவாள் ஸ்திரீ சூத்திரானா
 க்கு ஞானாதிகாரமுண்டு முக்தியுமுண்டென்று சொல்லு
 வார்கள். ஸ்திரீ சூத்திரானாக்குப் புராணதிகளினாலேயும்,
 ஸ்மிருதிகளினாலேயும், ஞானசம்பாதனமென்று சொல்லு
 வார்கள். சிலபேர் பெரியவாள் சாதனசதுஷ்டய சம்பன்ன

னாக விருக்கிறவ னதிகாரியென்று பாஷியவிருதயம். ஆயி
ரம்பேரிலே யொருத்தன் சிரவணம்பண்ணுவன். இப்படிச்
சிரவணம் பண்ணுகிறபேரிலே யாயிரத்திலே யொருத்த
னறிந் துகொள்ளுவன். இப்படி யாயிரத்திலே யொருத்தன்
மனனம்பண்ணுவன். இப்படி யாயிரத்திலே யொருவன் அ
நுபவ சம்பன்னனாக விருப்பன். ஆசாரிய ராயிரத்திலே
யொருவர் கிடையாது. சிரவணம்பண்ணி ஞானம்வந்து கை
வல்லியத்தை யடையவேண்டும். மனுஷ ஜன்மமெடுத் தாத்
மாவை யறியாமற்போன லவன் மனுஷ ஜன்மம் போன
பிறகு கருமபரம்பரையும், ஜன்மபரம்பரையுந் தானே யடை
வன். மனுஷஜன்மத்திலே ஞானமில்லாதேபோனால்; அநி
த்திய ஸோகத்தைத்தானே யடைவன். மனுஷ ஜன்மமெடு
த்து ஞானமன்றியிலே போன லவன் பசுவென்று சொல்லப்
படும். வெகுஜன்மங்களெடுத்து, வெகுபிரயாசப்பட்டுப், புண்
ணியவசத்தினாலேயும், தெய்வயோகத்தினாலேயும், மனுஷ
ஜன்மத்தை யடைந்து ஞானஞ் சம்பாதித்தால்; பிரயாச
ஸாபல்லியம். ஜன்மஸாபல்லியம். அல்லவென்றால்? நஷ்
டந்தானே. அஃதெப்படிப் போலவென்றால்? ஒவ்வொரு
பணமா யொவ்வொரு காசாய், வெகுபணஞ் சம்பாதித்தவ
னுக்குச் சற்பாத்திரங்களிலே கொடுத்துத் தானும் புசித்
தாற் றபலம். அல்லவென்றால்? நஷ்டந்தானே. மனுஷ
ஜன்மத்தையெடுத்துத் தானஞ் சம்பாதிப்பாமற்போன லவ
ன்றான், குருடு, செவுடு, ஆமையென்று சொல்லுவார்கள்.
மனுஷஜன்மமெடுத்து அஞ்ஞானியா யிருந்தானான லவன்
ரான் தன்னைக் கொன்றவன். அவன்ற னாத்மசோரன். மனு
ஷஜன்மமெடுத் ததனால் முக்தியெப்படி; பந்தமெப்படி வந்
தது? நாமெங்கேயிருந்து வந்தோமென்று விசாரிக்கவே

ண்டும். இப்படி விசாரித்தா லதுவே, தவசென்று சொல்லு
வார்கள். சிலபேர் பெரியவாள் திரவியத்தைச் சற்பாத்தி
ரங்களிலே கொடுக்கிற தானத்தைத் தவசென்று சொல்
லுவார்கள். சிலபேர் நியமத்தைத்தானே தவமென்று சொ
ல்லுவார்கள். சிலபே ருபவாசத்தைத்தானே தவமென்று
சொல்லுவார்கள். சிலபேர் பிரமவிசாரத்தைத்தானே தவ
மென்று சொல்லுவார்கள். இந்தச்சமுசாரம் மஹாவிசித்தி
ரம். ஸ்திரீயார், புத்திரனார், தம்பியார், தமையனார், தகப்
பனார், தாயாரார், தானார், தானெங்கேயிருந்து வந்தோ
மென்று விசாரித்துப் பார்த்தாலொன்றுமில்லை. கூடவந்
தபேருமில்லை. கூட வருகிறபேருமில்லை. மாயாமோகத்தை
யென்னவென்று சொல்லப்போகிறோம். சந்தைக் கூட்டம்
போலேயும், பொழுதுவிழுகிறநேரம் நானுதேசத்துப் பக்ஷி
களெல்லா மொருவிருக்ஷத்திலே கூட்டங்கூடியிருந் துதை
யமானவேளையிலே யந்தவிருக்ஷத்தைவிட்டுக் கருமவசத்தி
னாலேதங்களுடைய விச்சையினாலே போய்விடுகிற பக்ஷிகள்
போலேயும், ஒருகிரகத்திலே:— தாய்தகப்பன், அண்ணன்
தம்பி, பெண்சாதிபிள்ளை யென்று ரொணனுபந்தப்படியே
கூடியிருக்கிறார்கள். ரொணம்கூடியமானு விந்தச்சமுசாரமெ
ல்லாமெங்கேயோ மறைந்து போய்விடுகின்றன. வழிநட
க்கிறபே ரிரண்டுபேர்கூடிச் சிறிதுதூர மொன்றாகப் போ
வார்களப்பா லிடையிலே பிரிந்துபோவார்கள். பிரவாகத்
திலே யிரண்டுகாட்டங்க ளொன்றாய்க்கூடிவந்து திரும்பப்
பிரிந்துபோம். அதுபோலே புத்திரமித்திராதிசமுசாரக்கூட்
டுறவும், பிரிச்சலும், இப்படியாகவே யிருக்கும். எதெதுபிற
ந்துதோணுகிறதோ வதுவெல்லாமிதந்துபோகிறதுதானே.
நிலவாஞ்சையோகமெல்லாம் பிரிச்சிலோடேகூடின தென்

கிறது நிலவரம். உயர்ந்ததெல்லாம் தாமும். நீர்க்குமிழி
போலே:—இந்தச்சரீரம். மாதாபிதாக்களுடைய சுக்கிலசு
ரோணிதத்தினாலேயுண்டானது. பிதாவினுடையவின் துமாதா
வினுடைய கெற்பகோளகையிலேவிழுந்து மாதாவினுடைய
சுரோணிதத்துடனே கலந்து திரண் டிருவாயடைவிலேயுரு
ப்பும், காலும், கையுமுண்டாய் ஜீவனாய் வெளியிலேவந்து சி
சுவாய்க் கௌமாரம், வார்த்திகமென்று வெகு வேசங்களோ
டேகூடிப் பார்க்கக், கேட்கச் சொல்லக் கொடுக்க, வாங்கப்
போக, வரப், பகஷிக்கப், பானம் பண்ணிச் சிந்திக்கத், தியான
ம் பண்ண, இவைகளெல்லாம் மந்தவின் துதானே நடப்பிக்கிற
து. இதைப்பார்க்க வந்திரசால முண்டோ வில்லை. இன்னஞ்
சொல்லுகிறோம்; இந்தத்தேகத்திலே:—முன்னுற்றறுபதெ
லும்பு, எழுபத்திராயிரம் நரம்பு, முன்றரைக்கோடி ரோ
மம், ஆறுதொக்கு, சத்ததாது, துவக்கு, அஸ்தி, மாமிசம்,
உதிரம், மேதை, மச்சை, சனாபு, மூத்திரம், மலம், கிருமி,
இவைகளுடைய கூட்டுறவும்; மலமூத்திரப்பை, பஞ்சபூதங்க
ளுடைய சங்காதம். இந்தத் தேகமாவது? பொய். நாளைக்கி
ருக்குமென்று நிலவரமில்லாதது. ஈசரனுடைய மாயையை
பொருத்தராலேயு மளவிடக்கூடாது. ஈசரன் பொம்மை
யாட்டுகிற சூத்திரதாரிபோலே தேகவெந்திரத்தைப்பிரா
ணனாகிற சூத்திரத்தினாலே மாயையாகிற திரைக்குள்
ளே யிருந்துகொண்டு ஆட்டிவிக்கிறார் இந்த மாயாமோகத்
தை யென்னென்று சொல்லப் போகிறோம். வெகுவித பாவ
ங்களினாலே எண்பத்துநாலுலக்ஷம் ஜன்மத்தையு மெடுத்து
ப் புண்ணியவசத்தினாலேயும், தெய்வாதீனத்தினாலேயும், உத்
தம மனுஷ ஜன்மத்தை யடைந்து, அதிலேயும் புருஷ ஜன்
மமாக வித்தியாவிலேவகத்துடனே கூடியிருந்தாலும்; பிரம

விசாரம்பண்ணி யாத்மஞானஞ் சம்பாதி யாமல்: வித்தியா
கெறுவம், ஐசாரியகெறுவம், நல்லகுலம், நல்ல சவுந்தி
ரிய மென்கிற கெறுவபருவதத்தி லேறிச் சமுசாரமாகிற கு
ழியிலே; குருடனானவன் கிணத்திலே விழுந்தாற்போலே
விழுகிறான். சிலபேர் மூடாள்; பாவமாகிற கல்லோடத்தி
லேறி நரகக்குழியிலே விழுந்து போகிறார்கள். சிலபேர்
கருமமாகிய வோட்டைத்தோணியிலேறி நடுவாந்திரத்திலே
சமுசாரசமுத்திரத்திலே மூழ்கிப்போகிறார்கள்.

சிலபேர்பெரியவாள் ஞானமாகிற நல்லவோடத்திலேறி
யாயாசமில்லாமற் சமுசாரமாகிய சமுத்திரத்தைக் கடந்து
அக்கரையாகியமுக்திபதத்தை யடைவார்கள். ஆற்றுமணலை
யெண்ணினாலுமெண்ணலாம், ஆகாசத்திலேயிருக்கிற நட்சத்
திரங்களை யெண்ணினாலு மெண்ணலாம், சமுத்திரஜலத்தை
யளந்தாலுமளக்கலாம், ஜீவனெடுத்த ஜன்மங்களை எண்ணக்
கூடாது. சம்பாதித்தபண்டபதார்த்தங்களெல்லாங்கிரகத்தி
லேதானேயிருக்கும். பந்துஜனங்களெல்லாம் மயானபரியந்
தம் வருவார்கள். அப்பாற் றானேகாங்கியாய்ப் போவன்.
செய்த புண்ணியபாவங் கூடவரு மிதுவே நிச்சயம். அசலூ
ர்க்குக் கையிலே பலகாரம், கட்டமுதுகொண்டுபோகிறவன்
சுகமேபோவான். சும்மாவே போகிறவன் பசிதாகங்களுட
னே யுலைந்துபோவா னப்படிப்போல; மனுஷ் லோகத்திலே
தானே யன்னதானம், ஜலதானம், பலதானம், இவைமுத
லான தானங்களைக் கொடுத்திருக்கிறவனுக்குப் பரலோக
த்திலேயும், இவைகளெல்லா மாகாரமாக வந்து லபிக்கும்.
இங்கேதானே கொடுத்திருக்க வேண்டும். கொடர்தே யிரு
ந்தவனுக்கு யிந்தலோகத்திலேயு மொன்றும் லபியாது.
அந்தப் பரலோகத்திலேயு மொன்றும் லபியாது. ஆனபடி

யினாலே யுண்டாயிருக்கிறவ னிராவும், பகலும், கொடுக்க வேண்டும். இவ னிருக்கிறபோதுங் கூடவேமிருத்துவிருப் பன். எழுந்திருந்தாலும், படுத்தாலும், அசலாருக்குப்போனாலும், புசித்தாலும், ஒருத்தனுடனே வார்த்தை சொன்னாலும், மிருத்துவானவன் பிரியாமலிருப்பன். இதுவன்றியிலே யென்னேரமும் பிடரியிலே யிருந்துகொண் டெப்போசம யமென்று பார்த்துக்கொண்டிருப்பன்.

சமயம் வந்தமட்டிலே பாம்பு தவளையைப் பிடித்தாற் போலக் கொண்டுபோவன். ஆனதால்? தனக்கு நன்மை தா ன்ருளே ழிக்கிரஞ் சம்பாதித்துக்கொள்ளவேண்டும். சமுசாரம் துக்கபாகுள்ளியந்தானே. செல்வம்:—சம்பாதித்தலுந் துக்கம். ரக்ஷணையுந் துக்கம். நாசமுந் துக்கம். அன்றியிற்றா பத்திரயங்களுடனே கூடினது. அடிக்கடி மரிக்கிறது மடிக் கடிஜனிக்கிறது மடிக்கடி மாதாவினுடைய கெற்கோளகை யிலேவந்திருக்கிறது மேசமுசாரம். ஆதியாத்மீகம்; சுராதிக ள். ஆதிபவதிகம்; சுவர்க்காதிகள். ஆதிதெய்வீகம்; பெருமழை பெருங்காற்று, இடி, இவைமுதலான வுபத்திரமான துக்கங் களோடே கூடியிருக்கும். சமுசார சமுத்திர மித்தன்மைத் தாமாகையாலிவை துக்கமயமாகத்தானே யிருக்கும். சுகம் லேசமுமில்லை. விடயங்களெல்லாந் துக்கந்தானே. பிரமமே சுகம். விடய சுகாபாசங்களைத் தூரத்திலே விட்டுப்போ ட்டுப் பிரமசுகத்தைத் தேடவேண்டும். பிரமசுகத்திலே ஞானஞ் சாதனம். ஞானத்திலே வேதாந்தசிரவணஞ் சாத னம். வேதாந்தசிரவணத்திலே மனுஷன்ருளே யதிகாரி யென்று வேதாந்தங்களெல்லாமுறையிடுகின்றன. இராவும், பகலும், வேதாந்த சிரவணம்பண்ணவேண்டும். அதினாலே

யாத்மா வறியப்படுவார். ஆத்மாவை யறிந்தாற் பிரமசாபுச்
சிய முக்தியென்று வேதாந்தங்கள் கோஷிக்கின்றன.

எட்டாவது அதிகாரிப்பிரகரணம் முற்றிற்று.

ஒன்பதாவது. ஸ்தானப்பிரகரணம்.

ஸ்தானப்பிரகரணஞ் சொல்லுகிறோம்.

பிராமணனாய்ச் சுதருமசீலனாய்க் கிரகஸ்தனாக யிருக்கி
றவனுக்குத் தசப்பிரமாக்களுடைய லோகம். வானப்பிரஸ்த
னாய்ச் சுதருமத்தோடே கூடியிருக்கிற பேருக்குச் சத்தரி
ஷிகள் லோகம். நைஷ்டிகப் பிரமசாரிகளுக்கும், சந்நியாசி
களுக்கும், பிரமலோகம். ஞானிகளாய் வேதாந்திகளா
யிருக்கிறபேர்களுக்கு மோக்ஷம். எக்கிய சீலாளாயிருக்கிற
பேர்களுக்கும், ஸுத்திரியாளாய்ச் சுதரும சீலாளாயிருக்கிற
பேருக்கும், இந்திரஸ்தானம். விஷ்ணுபக்தாளுக்கு விஷ்ணு
லோகம். சிவபக்தாளுக்கு சிவலோகம். தபசிகளா யிருக்கி
றபேருக்குத் தபோலோகம். எக்கியசீலாளா யிருக்கிறபே
ருக்குத் தவலோகம். சூரியவுபாசகாளாயிருக்கிறபேருக்கு
ஆதித்தலோகம். வைசியாளாய்ச் சுதருமசீலாளாயிருக்கிற
பேருக்குத் தேவலோகம். சூத்திராளாய்ச் சுதருமசீலாளா
யிருக்கிறபேருக்கு கந்தருவ சுவர்க்கலோகம். அந்த அந்த
வர்ணஸ்திரீகளாய்ச் சுதரும சீலிகளா யிருக்கிறபேருக்கு
அவரவர் பத்தாவினுடைய லோகம். புண்ணிய சீலாளாயிரு
க்கிறபேருக்குத் தேவலோகமென்று பொதுவசனம். எக்கி
யதான, தபசீலாளாய்ப் புண்ணியசீலாளாய்ச் சுவர்க்காமிக
ளாக விருக்கிறபேர்கள் தக்ஷிணாயனத்திலே யிறந்து அவா

சு.வ.து. விதேக முக்திப்பிரகரணம். கூட

வர்கள் செய்த யாகமார்க்கத்தினாலே சந்திரமண்டலத்தைப்
பேதித்துக்கொண்டு சுவர்க்கத்தை யடைந்து சுவர்க்கபோ
கங்களை யறுபவித்துத் திரும்ப மனுஷலோகத்திலே வரு
வார்கள். பிரமவுபாசனையே கூடியிருக்கிற பேர்க ளுத்த
ராயணத்திலே யிறந்து வுபாசனா மார்க்கத்தினாலே பிரம
லோகத்தை யடைவார்கள். அவர்களுக்குப் புனரா விர்த்தி
யில்லை. மனுஷலோகத்திலே திரும்ப வருதலுமில்லை.

ஒன்பதாவது ஸ்தானப்பிரகரண முற்றிற்று.

பத்தாவது. விதேக முக்திப்பிரகரணம்.

—:0:—

பூரணக்ஞானிகளாய் நிஸ்காமாளாய்ப் பூரணப்பிரம
மாக விருக்கிற பேருக்கு இவ்விடத்திலே தானே முக்தி. அவர்
களுக்குப் பிராணன்போய்க் கருமவசத்தினாலே இன்னொரு
தேகமெடுக்கிறதில்லை. லோகாந்திரங்களிலே போக்குவர
த்துமில்லை. பூரணப்பிரமமாகத்தானே யிருப்பார்கள். பிரா
ரத்தங்களைப் புசித்துத் தேகேந்திரியாதிகள் நஷ்டமாய்ப்
போனபிறகு; வாயு வாயுவோடே கூடினாற்போலவும்,
ஜோதி ஜோதியுடனே கூடினாற்போலவும், ஜலஞ் ஜலத்
துடனே கூடினாற்போலவும், ஆகாயம் ஆகாயத்துடனே
கூடினாற்போலவும், கங்காநதிகளெல்லாஞ் சமுத்திரத்து
டனே கூடினாற்போலவும், கல்லாற்றிலேபோய்க் கூடின
தெல்லாஞ் சிலையாய்ப் போனாற்போலவும், ஞானியினு
டைய வாத்மாப் பிரமசாப்ச்சியத்தை யடைந்து ஞானி பூர
ணாகாயம்போலே பூரணப்பிரமமாகத்தானே யிருப்பன்:
சின்மாத்திர மாகத்தானே யிருப்பன். சிலபேர் பெரிய

வர்ள் ஈசு ரசாய்ச்சியத்தை யடைந்து ஈசு ரனாகத்தானே யிருப்பனென்று சொல்லுவார்கள். இது விதேக கைவல்லிய முக்தி. சைவவைவஷ்ணுவா ளீசு ரனுக் கவித்தையிலைச் ஜீவனுக் கவித்தையுண்டு, பிரமவுபாசனையினாலே ஜீவனுக் கவித்தைநீங்கும். அவித்தைநீங்கினு லீசு ரன்போலே யிருப்பன். இது சாமீபமுக்தியென் றங்கீகரித்தார்கள்.

பத்தாவது விதேகமுக்திப்பிரகாரணம்
முற்றிற்று.

பதினொராவது. ஜீவன்முக்திப்பிரகாரணம்.

—:0:—

ஜீவன்முக்திப்பிரகாரணஞ் சொல்லுகிறோம்.

பிராணனிருக்கச்சேதானே; பிரமவித்தையினாலே யவித்தையிலே நின்றும், விடுபட்டது ஜீவன் முக்தியென்று சொல்லுவார்கள். ஞானியினுடைய ஜீவதிகை ஜீவன்முக்தியென்று சொல்லுவார்கள். ஞானியாயிருக்கிறவனை ஜீவன்முக்தனென்று சொல்லுவார்கள். சகல ஜீவாத்மாக்களுக்கும் னே மனுஷன் சிரேஷ்டன். மனுஷானுக்குள்ளே பிரமணன் சிரேஷ்டன். பிரமனுக்குள்ளே வித்துவாமிஷன் சிரேஷ்டன். வித்துவாமிஷானுக்குள்ளே கருமகருத்தாவாயிருக்கிறவன் சிரேஷ்டன். கரும கருத்தாக்களுக்கும் தவசி சிரேஷ்டன். தவசிகளுக்குள்ளே யோகி சிரேஷ்டன். யோகிகளைக்காட்டிலும் ஞானி சர்வசிரேஷ்டன். ஞானியாயிருக்கிறவனெந்தவமிஷத்திலே, எந்தகுலத்திலே ஜனிக்கிறானோ; அந்தக்குல வமிஷமெல்லாங் கரையேறுமென்று சொல்லிச் சகலவேதாந்த சம்மதம், ஞானியாயிருக்கிறவ

னெந்தத்தேசத்திலே, எந்தக்கிராமத்திலே யிருக்கிறானோ; அவடமெல்லாங், காசி, குருக்கேத்திரமென்று சொல்லுவார்கள். ஞானியாக விருக்கிறவனைப் பாவிகள் கண்டாலுடனே புனிதாளாவார்கள். சிலாமயமாய்த்தாம்பிரமயமாயிருக்கிறதேவதைகள், கங்காதி தீர்த்தங்கள், பாவியாக விருக்கிறவனைச் சிலகாலத்துக்குப் பிறகு புனிதனாகப் பண்ணும். ஞானிகளாக விருக்கிறபேர் பாவிகளைக்கண்டாலுடனே புனிதனாகப் பண்ணுவார்கள். ஞானியாய்ப் பெரியவாளாயிருக்கிற மகாத்மாக்களைக்கண்டாலவர்களை; ஈசரனாகப் பாவித் தீசரனாகப் பூசிக்கவேண்டும். ஞானிக ளீசர ரவதாரமென்று மீசர மூர்த்தியென்றுஞ் சாக்ஷாதீசரன் றானேயென்றும், வேதாந்தசம்மதம். ஞானியாயிருக்கிறபேர்கள் கையிலே பிஷாமாத்திரம், ஒருகாசாகிலு மொரு சங்குதீர்த்தமாகிலுங் கொடுத்தாலனந்தமேருவாயிருக்குமென்று பெரியவாள் சொல்லுவார்கள். ஞானியாயிருக்கிறவன் புசித்தால்; மூன்றுலோகமும் புசித்ததாகவிருக்கும். ஞானியாயிருக்கிறவன் திருப்தியடைந்தாற் சகலபிராணிகளுந் திருப்தியடையும். ஞானியாயிருக்கிறவன் சந்துஷ்டனானாற் சகலலோகமுஞ் சந்துஷ்டியாகுமென்று சகலவேதாந்தமும், மனுவாதிசுருதிகளும், சொல்லுகின்றன. ஞானிகளாயிருக்கிறபேருக்குப்பிரார்த்தகருமங்கள் நிகழ்கால வநுபவத்தினாலே நாசம். இலவம்பஞ்சிலே நெருப்புப்பற்றினாற் போலவும், காஷ்டங்களை சொற்பாக்கினி தகிக்கிறதுபோலவும், சகல சஞ்சித கருமங்களும் ஞானாக்கினியினாலே தகனமாய்ப்போம்.

ஞானிகளுக்கு; ஆகாமிய கரும சம்பந்தமில்லவேயில்லை. புனியம்பழமு மோடும்போலவும், தாமரையிலையுந்

தண்ணீரும் போலவும், பிள்ளைப்பூச்சியும் சேறும்போலவும், கருமத்துடக்குகள் ஞானிகளுக்குக் காட்டாது. ஞானியாயிருக்கிறவனுக்குப் புண்ணியபாவ லக்ஷணமாயிருக்கிற வாகாமிய கரும மெப்படிப்போமென்றால்? ஞானியாயிருக்கிறவனுக்கு; மித்துருவென்றுஞ் சத்துருவென்றுமிரண்டு புத்திராளுண் டிவர்களிற் சிசுருடை முதலானது செய்து மித்துரு புண்ணியத்தைக் கொள்வன். தூஷிக்கிறதுமுதலானவை செய்து சத்துரு பாவத்தைக் கொள்வன். ஞானியாயிருக்கிறவனுடைய கருமத்தினாலே சித்தியாகிற பரப் பிரம சாபுச்சியத்தையடைவன். தேகேந்திரியாதிகளெல்லாம் நாமல்ல: தேகேந்திரியாதிக்கிச் சாக்ஷியாய்ப் போதமயனாயிருக்கிற தானே பரமாத்மாவென்றும், எதெது காணப்படுகிறதோ; எதெதுகேட்கப்படுகிறதோ; அவைகளெல்லாம் பிரமமயந்தானே யென்கிற நிஷ்டையுமுள்ளவனே ஞானி. சிலபேர் ஞானியென்றானே சமஸ்த தேவதாசொருபி, சிலபேரக்கினிதானே சமஸ்த தேவதாசொருபி, சிலபேர் பிரமனாஸ்தானே சமஸ்த தேவதாசொருபி, சிலவேதங்கள் அப்புத்தானே சமஸ்த தேவதாசொருபி, சிலவேதங்க ளிருதயந்தானே சகலசொருபி, இருதயத்திலேதானே வீசுரரிருக்கிறாரென்று சொல்லுகின்றன. சகல வேதங்களும், எல்லாம் பிரமந்தானேயென்று கோஷிக்கின்றன. சிலமூடாளாயிருக்கிறபேர்கோயில்களிலேயும், குளங்களிலேயும், சிலாதிதாம் பிராதி விக்கிரகங்களிலேயும், ஈசுரரிருக்கிறாரென்று பார்ப்பார்கள். அவர்களத்தியந்த மூடாள்தானே. கிரகத்துக்குள்ளே புதைத்திருக்கிற நிதியை யறியாம லதின்மேலே சஞ்சரித்துக்கொண்டு தாரித்திர பிஷ்டகாளாயிருக்கிறபே ரெப்படியோ; அப்படிப்போலத் தேகத்துக்குள்ளே யிருதயத்தி

லாத்மாவாய்த்தானாகவிருக்கிற பிரமான் தநிதியையறியாமல் வெகிர்முகாளாய்க் கோயில் முதலியவைகளிலே ஈசரதிருஷ்டியைப் பண்ணுகிறார்கள். அவர்களத்தியந்த மூடாள். கண்ணில்லாதவனுக்குச் சூரியன்ஹெரியாது கண்ணுள்ளவனுக்குச் சூரியன்ஹெரியும். அப்படிப்போல வஞ்ஞானிக் காத்மப்பிரமன் ஹெரியாது. ஞானியாயிருக்கிறவனுக் காத்மப்பிரமம் விளங்கும்.

பரமேசுரரானவ ராதியிலே சகல லோகங்களிலேயும் ஞானிகளாகச் சிருஷ்டித்தார்விருத்தியில்லாமற் போயிற்று அப்பால் மிதுனமாகிய ஸ்திரீ புருஷானையும், அவித்தையாமோகத்தையும், இந்திரியங்களையும் வெகிர்முகங்களாகச் சிருஷ்டித்தார். ஆனபடியினாலே; சகலலோகங்களும் வெகிர்முகாளாக விஷய நாட்டமுடையவர்களாக வொன்றுக்கொன்று சேர்க்கையாய்க்கூடி விருத்தியடைந் தந்தர்முகத்தையிட்டுச் சகல ஜனங்களும் விஷயநிஷ்டாளானார்கள். லக்ஷத்திலே யொருத்தன், கோடியிலே யொருத்தன், முழுக்ஷாவாயிருக்கிற ஞானி; வெகிர்முகமாகிற விஷய நிஷ்டையைவிட் டிந்திரியநிக்கிரகம்பண்ணி யந்தர்முகமாகிற பிரமநிஷ்டையை யடைந் துமுக்தியடைவெனன்றுகடவல்லியுபநிடதத்திற் சொல்லியிருக்கிறது சிலபேர்மாதாவேமுந்தினதெய்வம், சிலபேர் பிதாவேமுந்தினதெய்வம், சிலபேர் யதிதியேமுந்தினதெய்வமென்று சொல்லுவார்கள். அதிலுமாசாரியரே சமஸ்ததேவசொரூபியென்றுசகலவேதங்களுஞ்சொல்லுகின்றன. தைத்திரியவுபநிடதத்திலேயுஞ் சொல்லியிருக்கிறது. மாதாபிதாக்கள் ஜன்மத்தைக்கொடுப்பார்கள். அதிதி சுவர்க்கத்தைக்கொடுப்பன். ஆசாரியரானவ ரறிவைக்கொடுத்துச் சகல ஜன்ம கருமங்களை யு மொழித்து மோக்ஷ சாம்பி

ராச்சியத்திலே பட்டாபி ஷேகம் பண்ணிப் பிரமசாபுச்சிய
த்தை யடையப்பண்ணுவர். ஆனபடியினாலே; ஆசாரியரே
யதிகம். சமஸ்த்த தேவதா சொருபி, திரிமூர்த்தி சொருபி.
குருப்பிரசாத்தினாலே; வேதாந்த சிரவணம்பண்ணித் தே
கேந்திரியாதிக ளெல்லாமனாத்மா; நஸ்வரம், ஆனபடியினா
லே; தேகேந்திரியாதி சாக்ஷியாய்ச் சின்மயனாக விருக்கிற
தானே பரமாத்மாவென்று யாதொருத்த னறிகிறுனோ
வவனே ஞானியென்று ஞானிலக்ஷணஞ் சொல்லுவார்கள்.

யாதொருத்த னிகலோக பரலோக விஷய விச்சை
யைத் தகித்துச் சமதமாதிகளுடனேகூட முமுகூஷுவாய்
வேதாந்த சிரவணத்தினாலே தேகேந்திரியாதிக ளெல்லா ம
னாத்மாவென்று தள்ளிப்போட்டுத் தேகேந்திரியாதி சாக்ஷி
யாய்ச் சின்மாத்நிரமாயிருக்குகிற துதானே பரப்பிரமமென்
று யாதொருத்த னறிகிறுனோ வவனே பிரமவித்து. இப்படி
யறிந்து பூரணப்பிரமமாக விருந்துகொண்டு தேகேந்திரி
யாதிகளாத்மசன்னிதானத்தினாலேசகலகிருத்தியங்களை யும்
பண்ணுகிற து நாமொன்றும் பண்ணவில்லை நாமசங்கோதா
சீன சின்மாத்நிரப்பிரமமயனென்கிற நிஷ்டையுடனேகூட
லோகோபகாரார்த்தமாகத் தேகேந்திரியாதி திருஷ்டியி
னாலே நித்திய, நைமித்திகமாகிய, சற்கருமங்களெல்லாம்
பண்ணிக்கொண்டு ஞானசந்நியாசியா யிருக்கிறுனோ வவ
னே ஞானியென்று சொல்லுவார்கள். பகவான் வாக்கியம்:—
யாதொரு மனுஷன் குருப்பிரசாதத்தினாலேயும், வேதாந்த
சிரவணத்தினாலேயும், இந்திரிய சம்பந்தமாயிருக்கிற தேக
ம் நாமல்லக் கரணசாக்ஷியர் யறிவுமயனா யிருக்கிற துதா
னே பரமாத்மாவென் றறிந்துகொண்டு கரணவந்திரியங்
கள்தானே சிற்சன்னிதானத்தினாலே சகல கருமங்களை யும்

பண்ணுகிறது நாமொன்றும் பண்ணவில்லையென்று பூரணப் பிரமமாக விருந்துகொண்டு மானமின்மை முதலிய ஞானகுணங்களோடே கூடிக்கொண்டு லோகோபகாரார்த்தமாக வர்ணாச்சிரம தருமங்களை யிந்திரிய திருஷ்டியாய் இந்திரியங்கள்தானே பண்ணுகிறதென்று யாதொருத்த ஞானிக் கிருளே வவனே ஞானி. யாதொருத்த னக்குரோதாதி ஞான குணங்களோடே கூடி வேதாந்த சிரவணத்தினாலே வாக்குமனோதேகங்கள் நாமல்லத் தற்சாஷ்டியாய்ப் பிரக் ஞானமயனா யிருக்கிறதுதானே பரமாத்மாவென் றறிகிருளே வவனே பிரமவித்து. இப்படிப் பூரணசிதாகாசப் பிரமமா யிருந்துகொண்டு லோகோபகாரார்த்தமாக வாக்குமனோதேகங்கள் பண்ணுகிறது; நாம் பண்ண வில்லையென்ற சங்கனா யிருந்துகொண்டு நித்திய, நைமித்திக, கருமங்களை, யாதொருத்த ஞானிக் கிருளே; அவனே ஞானி: ஞானசந்நியா சியென்றுஞ் சொல்லப்படுவன். யாதொருத்தனாவன் தயையாதி யட்டவித குணங்களுடனே கூடி வேதாந்த சிரவணத்தினாலேயும், குருப்பிரசாதத்தினாலேயும், தேகேந்திரியாதிகள், மனது, புத்தி, இவைகளெல்லாம் நாமல்ல: தேகேந்திரிய மனோபுத்திசாஷ்டியாய்ச்சிதாகாசனாயிருக்கிறதுதானே பரமாத்மாவென் றிருந்துகொண்ட நுபவ நிஷ்டையையடைந்து தேகேந்திரியங்களோடே கூடியிருக்கிற மனோபுத்திலக்ஷணமான வந்தக்கரணந்தானே சுகலகிருத்தியங்களை யு மாத்மசன்னிதானத்தினாலே பண்ணுகிறது; நாமொன்றும் பண்ணவில்லை யென்கிற வசங்கா நுசந்தானத்துடனே கூடி லோகோபகாரார்த்தமாக வெக்கிய தான தபசுகளை யாசரிக்கிற வன்போலே யிருக்கிருளே; அவனே சந்நியாசி. அவனே ஞானி. ஞானமில்லாமற் கருமத்தியாகியா யிருக்கிறவன்

சந்நியாசிபு மல்ல, ஞானியுமல்ல, அவனுக்கு முக்தியுமில்லை. ஞானமில்லாமற் கருமத்தைப் பண்ணுதிருந்தாலும், கருமத்தைப்பண்ணிப் பலத்தை யிச்சித்தாலும், அவன் பந்தகமான சமுசாரத்தைத்தானே யடைவன். பூரணக்ஞானியாயிருந்துகொண்டு ஆயிரங்கருமசாலங்களை யாசரித்துக்கொண்டிருந்தாலு மவன் சந்நியாசிதானே. அவன் ஞானபலமாகிய பிரமசாபுச்சியத்தை யடைவன். ஞானமே சந்நியாசமென்று சகல வேதாந்தங்களுடைய சித்தாந்தம். யாதொருத்தன் லோகவாசனையும்விட்டு, சாஸ்திரவாசனையும்விட்டு, தேகவாசனையும் பரித்தியாகம் பண்ணி யந்தர்முகனாய்ப் பிரமநிஷ்டனாக விருக்கிறானே; சமதமாதிகளுடனே கூடி யிருக்கிறானே; அவனே ஞானி. யாதொருத்தன் வர்ணச்சிரமதருமங்களுடனேயும், சமதமாதிகளுடனேயுங்கூடி, வேதாந்தக்ஞானசம்பன்னனாக வந்தர்முகனாய்ப் பிரமநிஷ்டனாக விருக்கிறானே; அவனே ஞானி. யாதொருத்த னிகலோகவாசைகளையும் விட்டுப், பரலோக விஷயவாசைகளையும் விட்டு, வேதாந்தசிரவணத்தினாலே ஞானனுபநிஷ்டையுடனேயும், ஆத்மாவினிடத்திலே சந்தோஷத்துடனேயும், கூடியிருக்கிறானே; அவனே ஞானி. யாதொரு ஞானியானவன் பிரமநிஷ்டையோடேகூடி துக்கங்கள் வந்தபோது துக்கமன்றியிலே; சுகங்கள் வந்தபோது சுகமன்றியிலே; ஆசை, பயம், குரோத, லோப, மோகமில்லாதவனாகத்தானே பிரமமென்கிற நிச்சயத்தோடேகூடினவன் ஞானி. நல்லமனதோடேகூடினவன், மித்துரு, சத்துரு, வுதாசினன், மத்தியஸ்தன், பந்து, துவேஷி, புண்ணியவான், பாவி, இவர்களை யெல்லாம் பிரமமென்று பார்க்கிறவன் ஞானி. வித்தைகளோடேகூடியிருக்கிற பிராமணன், பசு, யானை, சுவர்ணம், சூத்திர

ரன், மனுஷன், சண்டாளன், இவர்களை யெல்லாம் பிரம
மென்று பார்க்கிறவன் ஞானி. பிரம நிஷ்டனாய், மோக
சூனியனாய், நானே பிரமமென்றும், சகலமும் பிரமமென்
றும், நிச்சயத்தோடே கூடிச், சுகம்வந்தாற் சந்தோஷமில்
லாமற் றுக்கம் வந்தால் விசனமன்றியிலே யிருக்கிறவன்
ஞானி. யாதொருத்தன் ஆத்மக்ஞானத்தோடே கூட ஆத்
மானந்த சந்துஷ்டனா யந்தர்முகனாய்ப் பிரமநிஷ்டனாக
விருக்கிறானே; அவனே பிரமவித்து. யாதொருத்தன் சிர
வணத்தினாலே யறிவுசம்பாதித்து மனனத்தினாலே சகல
சமுசயமும் போய் அசங்கபாவனையினாலே சகல கரும்பந்
தங்களும் போய்ச் சமதமாதிகளுடனேயும்; பிரமநிஷ்டை
யுடனேயுங் கூடி, யாதொருத்த னிருக்கிறானே, அவனே
ஞானி.

உபவாசங்களிருந்தால் விஷயங்களிலே பிரவிருத்தி
போம். ஆசையொழியாது. பிரமத்தைக்கண்டாற் சகலவாசை
யுமொழியுமானபடியினாலே பிரமத்தையறிந்து சகலவாசை
களுமொழிந்து பிரமநிஷ்டையோடே யிருக்கிறானே; அவ
னே ஞானி. ஆமையானது ஜனங்களைக்கண்டாற் றன்னவை
யவங்களை யுள்ளே சுளுக்கிக்கொள்ளுமோ; அப்படிப்போலே
ஞானியானவன் விஷயங்களைக்கண்டா லிந்திரியங்களை ய
டக்கியந்தர்முகனாய்ப் பிரமநிஷ்டையோடே கூடியிருக்கிறா
னே; அவனே ஞானி. சகலகாமியங்களையும்விட்டாசையொ
ழிந்து நானெனதென்கிற மோகமில்லாம லாத்மஞானியா
யாதொருத்தன் சஞ்சரிக்கிறானே; அவனே ஞானி. சுயசனம்
பரஜனமென்கிற பிராந்தி யில்லாமற் கனகங்களை யுமோடு
களை யுஞ் சமமாய்ப்பார்த்துச் சகல ஸ்திரீகளிடங்களிலேயும்
மாதுருதிருஷ்டியோடேகூட வாத்மக்ஞானியா யாதொரு

த்தனிருக்கிறுனோ; அவனோனானி. ஆயிரம் ஸ்திரீபோகங்களு
டனையும், ஆயிரங்கருமங்களோடேயுங் கூடியிருந்தாலும்;
நானென்கிற வகங்கார வாண்மையற்று: ஆத்மக்ஞானியா
யறிவோடே யாதொருத்த நிருக்கிறுனோ; அவனோனானி.
கூடியுங் கூடாமலும், பண்ணியும் பண்ணாமலும், அறிந்து
மறியாமலும், அநுபவித்து மநுபவியாமலுமிருந்துகொண்டு
ஞானத்தோடேகூடி யாதொருத்த நிருக்கிறுனோ; அவனோ
னானி. தேகேந்திரியாதிகளிலே நானென்கிற மோகமன்றி
யிலேயும், அந்தக்கரணதருமமாகவிருக்கிற கிருத்தியங்க
ளிலேயும், நான் கர்த்தாவென்கிற மோகமன்றியிலேபூரண
மாயிருக்கிற வறிவோடேகூடி யாதொருத்தநிருக்கிறுனோ;
அவனோனானி. விசுவத்திலே கண்ணிருந்தாலுங் கண்ணில்
லாதவனாய், காதிருந்தாலுங் காதுகளாதவனாய், மனோ
வாக்குகளிருந்தாலுமவைகளில்லாதவனாய்ப், பிரமநிஷ்டை
யோடேகூடி யாதொருத்த நிருக்கிறுனோ; அவனோனானி.
லோகசாஸ்திரங்களைப் படித்து, லோகங்களைப் பார்த்து,
கேட்டு, சிந்தித்து, அதினாலே முக்தனல்ல. யாதொரு வறிவு
னாலேயும், நிஷ்டையினாலேயும், முக்தனாகிறுனோ; அவனோ
னானி. யாதொருத்தனுடைய வறிவு கருமபந்தத்தின் பொ
ருட்டாகவில்லையோ; யாதொருத்தனுடையவறிவு முக்தியின்
பெர்ருட்டாகிறதோ; அவனோ பூரணமாயிருக்கிறவறிவுள்ள
னானி. லோகமெல்லா மியாதொரு வஸ்துவைப் பார்க்கவி
ல்லையோ; அந்தவஸ்துவை யாதொருத்த னறிகிறுனோ;
லோகவிஷய நிஷ்டையைத் தள்ளிப் பிரமநிஷ்டை யா
தொருத்த நிருக்கிறுனோ; அவனோனானி. யாதொருஞான
மன்றியிலே யிருக்கிறவன் சூத்திரனோ; யாதொரு ஞானத்
தினாலே பிராமணனோ; அப்பட்டிப்பட்ட வாத்மக்ஞான

முள்ளவனே ஞானியென்று சொல்லுவார்கள். யாதொரு ஞானியானவன் சூரியனைப்போலே சகலவிஷயத்திலேயு மிருக்கிற நெகிழ்ச்சியாதியைக் கிரகிக்கிறானே; வாயுவை ப்போலே யெங்குஞ்சஞ்சரிக்கிறானே; அக்கினியைப்போலே சர்வ பக்ஷணனாக விருக்கிறானே; ஆகாசம்போலே தானே யெங்கும் பூரணனாக விருக்கிறானே; அப்படிப்பட்டவனே ஞானி. யாதொருத்தன் சொந்தஸ்தீரீயோடேகூடி ரமித்துக் கொண்டும், தன்னுடைய தருமத்தை நடப்பித்துக்கொண் டும், பாஸ்தீரீகளை மாதாவைப்போலே பார்த்துக்கொண் டும், பரதனங்களை யோடுபோலே பார்த்துக்கொண்டும், பிரமநிஷ்டனாக ஞானகுணங்களோடேகூடியிருக்கிறானே; அவனே ஞானி. யாதொருத்த நிந்திரியங்கள்தானே சகல வியாபாரங்களையும் பண்ணுகிறது நாமொன்று பண்ணவி ல்லை நாம் பரப்பிரம மென்கிற பாவனையோடேகூடப் பிரம நிஷ்டனாக விருக்கிறானே; அவனே ஞானி.

யாதொருத்தன் வாக்கு, மனது, தேகங்களே கர்த் தா நாம் பரமாத்மா நாமொன்றும் பண்ணவில்லையென்கிற பாவனையோடே யெக்கிய தான தபசுகளை லோகோபகா ரார்த்தமாக நடப்பிவித்துக்கொண்டு பிரமநிஷ்டனாகவிருக் கிறானே; அவனே ஞானி. ஜீவன்முக்தன்; சரீரத்தைத் தேரா கவும், இந்திரியங்களைக் குதிரையாகவும், மனதைக் கயிறாக வும், புத்தியைச் சாரதியாகவும், விஷயங்களைத் தேசங்களா கவும், பரமாத்மாவாகிற தன்னைத் தேராளியாகவும், அறி ந்து பாவித்து ஞானகுணங்களோடேகூட ஞானியா யா தொருத்த னிருக்கிறானே; அவன் பிரமபதத்தைத்தானே யடைவன்: அவன் முக்தனானே. யாதொருத்தன் சரீரத் தைச் சிவாலையமாகவும், இருதயகமலத்தைக் கெற்பகிரக

மாகவும், அதில் மனதைச் சிவலிங்கமாகவும், மனோபாதித
 ரா யிருக்கிற ஜீவனைச் சிவனாகமறிந்து; அக்ஞான மாகிற
 நிர்மாலியத்தைப் பரிகரித்துச் சோகம்பாவனையினாலே பூசித்
 து; இந்தப்படி நிரந்தரபூசையோடேகூட ஜீவபாவத்தை
 விட்டுச் சிவனாக விருந்துகொண்டு ஞானகுணங்களோடே
 கூட ஞானியா யிருந்து தேகாந்தத்திலே சிவசாபுச்சியத்
 தை யடைவானே; அவனே ஜீவன்முகத்தன். யாதாமொரு
 த்தன் சரீரமாகிற கிரகத்திலே யிருதயகமலமாகிற சயனக்
 கிரகத்திலே புத்தியாகிற ஸ்திரீயோடேகூடி யிந்திரியங்க
 ளாகிற பரிவாரங்களோடேகூடப் பரமாத்மாவாகிறதான்
 கிரகத்துக்குடையவனாகவு மறிந்து பாவித்தவன் ஞானகு
 ணங்களோடேகூட ஞானியாய்ப் பிரமசாபுச்சியத்தையடை
 வன்; அவனே ஜீவன்முகத்தன். யாதாமொருத்தன் சரீர
 மாகிற விருஷத்தி லிருதயக்குகையாகிற கூட்டிலே ஜீவி
 சுரர்ளாகிற வீரண்டு பகவிகளுண்டு; அதில் விக்ஞானமய
 ன் ஜீவன். ஆனந்தமயரீசுரர். அந்த வீசுரனிடத்திலே விக்
 ஞானமயராகிய ஜீவன்; முகங் கண்ணாடியிலே பிரதிவீம்ப
 முகம்போலேயும், சூரியன் ஜலசூரியன்போலேயும், கற்பித
 ரானதால்; ஈசரன்றானே இந்த ஜீவன். ஆனதா லன்னிய
 மல்ல. அவனே நானாகிய பரமாத்மாவென் றறிந்து பாவித்
 துக்கொண்டு ஞானகுணங்களோடேகூட ஞானியா யீசுர
 சாபுச்சியத்தைத்தானே யடைவானே; அவனே ஜீவன்முகத்
 தன். யாதாமொருத்தன் சரீரமாகிற பிரமபுரத்திலே நவத்
 துவாரவாசலுடனே கூடியிருக்கிற பட்டணத்திலே யிருதய
 கமலமாகிற அரண்மனையி லாத்மாவாகிற ஈசா;வித்தையா
 கிற ஸ்திரீயோடேகூடி யிந்திரியங்களாகிற பரிவார ஜனங்
 கள்சூழ மனதாகிற சிங்காதனத்தின்பேரிலே யிருந்துகொ

ண்டு பரமாத்மா ஜீவனென்கிறபெயரோடேகூடி விஷயங்க ளாகிற ராச்சியபரிபாலனம். பண்ணி விளையாடிக்கொண் டிருக்கிறார். அந்தப்பரமாத்மாவே தானென்றறிந்துபாவித்து ஞானகுணங்களோடேகூட ஞானியாய்ப் பிரமசாபுச்சியத் தைத்தானே யடைவனோ; அவனே ஜீவன்முக்தன். யாதொ ருத்தன் சரீரமாகிற கடத்திலே யந்தக்கரணமாகிற ஜலத் திற் சூரியன் ஜலசூரியன்போலே பரமாத்மாப் பிரதிவிம் பித்து ஜீவனானார். அந்தக்கரணத்திலே பரமாத்மாவினுடைய பிரதிவிம்பம் ஜீவனென்றறிந்து பாவித்து நானே பரமா த்மாவென் றறிந்து ஞானகுணங்களோடேகூட ஞானியா ய்ப் பிரமசாபுச்சியத்தைத்தானே யடைவனோ; அவனே ஜீ வன்முக்தன். யாதொருத்தன் மனதாகிய குதிரைமேலே பரமாத்மாவேறி ஜீவனென்கிற பேரையடைந் திகலோக பரலோகங்களாகிற ஜகங்களிலே விஷயாநுபவ மார்க் கங்களிலே சவாரிபண்ணிக் குதிரையுந் தானு மிளைப்புடனே கூடவந் திருதயகமலமாகிற அசுவாலையத்திலே குதிரை யுங் கட்டித் தாழுஞ் சுகமாய்த் தூங்குகிறார்.

அவரே சுழுத்தியானந்தமயர். அவரே விக்ஞானமயர். அவரே பரமாத்மாவென்று மிந்தக்கற்பனா வவத்தாபே தங்களெல்லா மவருடைய விளையாட்டென்றந் தானே பர மாத்மாவென்று மறிந்து ஞானகுணங்களோடேகூட ஞா னியாய்ப் பிரமசாபுச்சியத்தை யடைவனோ; அவனே ஜீவன் முத்தன். யாதாமொருத்தன் சூரியனும், சூரியகிரணமும், போலே பிரம அம்சம் ஜீவனென்றும், மேகம்போலே அவி த்தையென்றும், அறிந்து; மேகத்தினாலே சூரியகிரணங் கள் மூடுபட்டதுபோலப் பரமாத்மாவுக் கன்னியமில்லாம லிருக்கிற ஜீவன் அவித்தையினாலே மூடப்பட்டானென்றும்,

வித்தையினாலே யவித்தைபோ யுள்ளவில்புருவம்போலே
யன்னியமில்லாமற்றானே விளங்குவனென்றும், அறிந்து;
தானே பரமாத்மாவென்று பாவித்து; ஞானகுணங்களுட
னேகூடப் பிரமமாகத்தானே யிருந்துகொண்டு பிரமசாயிச்
சியத்தை யடைவனோ; அவனே ஜீவன்முத்தன். தானே பர
மாத்மா. அவித்தையுடனேகூட விசுவவிலாசமெல்லாஞ் சொ
ப்பனப்பிரபஞ்சம்போலே தன்னிடத்திலே தன்னாலேதானே
கற்பிதமென்கிறவறிவுயாதொருத்தனுக்குத் திடநிச்சயமோ;
அவன்பிராமணனானாலும், சூத்திரனானாலும், அவன்ஜீவன்மு
த்தன். யாதாமொருத்த னிந்தவிசுவமெல்லா மநுபவத்தினா
லேயும்; சாஸ்திரத்தினாலேயும், குருவுபதேசத்தினாலேயும்,
அறித்தியமென்றும், நான் தேகவிலக்ஷணமென்றும், ஜீவத்
துவங் கற்பிதமென்றும், தானே பிரமமென்று மறிந்து, ஞா
னகுணங்களோடேகூட ஞானியாகிவிடுவனோ; அவனுக்கு
ஞானத்தினாலே யவனுடைய சஞ்சிதகருமத்திற்கெல்லா நா
சம். ஆகாமிய கருமத்துடனே சம்பந்தமில்லை. பிராரத்துவ
மாத்திரம் புகிக்கத்தக்கது. அப்படிப்பட்ட ஞானி ஜீவன்மு
த்தன். யாதாமொருத்தன் லோகத்திலேயிருந் தும்பயமில்லா
திருக்கிறானோ; யாதொருத்தனைத்தொட்டு லோகத்துக்குப்
பயமில்லையோ; ஞானகுணங்களுடனேகூடி ஞானியாயிரு
க்கிறானோ; அவனே ஜீவன்முத்தன். யாதொருத்த னிந்திராதி
பதங்களையுந் திரணிகரித் தானசயில்லாமல் கரபாத்திர
வானாய்ப், பூமிதானே சயனமாய்க், கைதானே தலைக் குயர
மாய்த், திகம்பரனாய்க், காடுகள், வனங்கள், மார்க்கங்களிலே
படுக்கின்றவனாய்க், கிராமமேகராத்திரி சஞ்சாரியாய்ச், சகல
கருமங்களையும் பரிகரித்துச் சந்நியாகியாய், ஞானகுணங்க
ளுடனேகூடி, ஞானியாய், மௌனியாய்ப், பிரமநிஷ்டனா

யிருக்கிறவனே; ஜீவன்முக்தன். யாதொருத்தன் விசுவமெல்லாந் தானாயிருக்கிறானே; அப்படிப்பட்டனானி யெதினாலெந்தவஸ்துவைப் பார்க்கப்போகிறான், எதினாலெந்தவஸ்துவைக் கேட்கப்போகிறான், எதினாலெந்தவஸ்துவைச் சொல்லப்போகிறான், எதினாலெந்தவஸ்துவைப் பரிசிக்கப்போகிறான், எதினாலெந்தவஸ்துவை ரக்ஷிக்கப்போகிறான், எதினாலெந்தவஸ்துவைச் சிந்திக்கப்போகிறான், எதினாலெந்தவஸ்துவை யறியப்போகிறான், சகலமும் தானாகவிருக்கிற அந்தமஹாத்மா ஜீவன்முக்தன். யாதொரு ஞானியானவன் காமக் குரோத லோப மோகாதி துற்குணங்களைப் பரிகரித்துக்குருவுபடேதசத்தினாலே சிவோகமென் றறிந்துபாவித்தாற் சிவனாகிவிடுவன். அவனே ஞானகுணங்களுடனே கூடி ஞானியாய்சிவசாயுச்சியத்தைத்தானே யடைவன். அவனே ஜீவன்முக்தன்.

பதினேராவது ஜீவன்முக்திப் பிரகரணம்

முற்றிற்று.

பன்னிரண்டாவது. சாஸ்திரப்பிரகரணம்.

சாஸ்திரப்பிரகரணஞ் சொல்லுகிறோம்.

சாஸ்திரத்தினாலே சகலமு மறியவேண்டும். சுருந்து னாலேயும், தீவட்டியினாலேயும், தீபத்தினாலேயும், இருட்டிலே யிருக்கிற பதார்த்த மறிகிறதுபோலே:—சாஸ்திரக்கண்ணினாலே சகலமு மறியவேண்டும். அன்னமென்றும் பசிபோகாது. ஜலமென்றும் றுகம்போகாது. அவிழத் மென்றால்

ரோகம்போகாது. தேற்றுகங்கொட்டையென்ற லப்புத்தெளியாது. அந்தப்படி செய்து பலனடையவேண்டும். அப்படிப்போலச் சாஸ்திரம் படித்தமாத்திரத்தினாலே யவித்தையாகிறவக்ஞானம்போகாது. பின்னையேதினாலென்றால்? சிரவண, மனன, நிதித்தியாசனமாகிற வறுபவக்ஞானத்தினாலே யவித்தையாகிற வக்ஞானம் நீங்கும். அந்தகாரம் விளக்குனாலே போகிறதுபோலே யென்று சிலபேர் சொல்லுவார்கள். சிலபேர் யோகிகள் சாஸ்திரவேகத்தினாலே மோகம்போம். விளக்குப் பிரபையினாலே யந்தகாரம் போகிறதுபோலே:— வாசனாக்கூட்டம் அடிக்கடி பாவனையினாலே போம். அஃதெப்படிப்போலே யென்னில்? பாத்திரத்திலே யிருக்கிற நெய்ப்பூச்சு வுஷ்ணஜலத்தினாலே போகிறதுபோலேயும், தாம்பிரபாத்திரம் புளிக்கொண்டு தேய்க்கிறதினாலே களிம்பாகிய வழுக்குப்போய்ச் சுத்தமாகிறதுபோலேயும், சாம்பலினாலே வெங்கலப்பாத்திரத்தை தேய்க்கவே யந்தப்பாத்திரஞ் சுத்தமாகிறதுபோலேயும், வாசனாக்கூட்டமாகிய மலம்போய்ச் சித்தஞ் சுத்தமாம்.

அப்பாற் கருமமயமாயிருக்கிற வவித்தையா மலம் பிரமத்தியானத்தினாலே:— அக்கினிப்புடத்தினாலே சுவர்ணமலம் நீங்கினாற்போல நசித்துப்போம். அப்பாற் சர்வக்ஞத்துவமாகிய திவ்வியக்ஞான முதிக்குமென்று சொல்லுவார்கள். அப்படியாகட்டு மென்று சங்கைவர:— அந்தமதம் வேதாந்திகளுக்குச்சம்மதமல்லவென்றுத்தாம். மனுஷனுக் காகாரம், நித்திரை, பயம், மைதுனம், இவை முதலா யிருக்கிற வறிவிருக்கிறபடினாலே சாஸ்திரக்ஞானமேதுக்குத் தேவையில்லையென்று சங்கைவர:— அந்தச் சாமான்னியக்ஞானம் பசு, பசுநி, யிருகாதிகளுக்கெல்

லாமுண்டு. அந்த சாமான்னியக்ஞானத்தினாலே யிவன் ஞானியல்ல. விசேஷக்ஞானத்தினாலே யிவன் ஞானியாகவேண்டும். விசேஷக்ஞானமாவதேது? கிருத்தியா கிருத்தியவிவேகம். அந்தவறிவு சாஸ்திரத்தினாலே வரவேண்டும். ஆனதால்; சாஸ்திரம் விசாரித்தறியவேண்டுமென் றுத்தரம். நதிப்பிரவாகத்தின் பின்னோடே போகிறதுபோலே; ஆகாரம், நித்திரை, பயம், மைதுனங்களோடே கூடியிருத்தல்; பசுக்ஞானம். ஓடத்தின் பேரிலேறி யக்கரைக்கிப் போகிறதுபோலே சாஸ்திரக்ஞானமாகிய வோடத்தை யடைந்து மோக்ஷமாகிய கரையிலேறவேண்டுமென் றுத்தரம். சில பேர் ஸ்தூலவாதிகள் சமுசாரமாகிய சமுத்திரத்திலேநின்றுங்கரையேறுகிறதற் கீசரனாகிய வோடக்காரனைத் தோத்திரபூசாதியாகிய நல்லவசனஞ் சொல்லவே யவ ராயாசமன்றியிலே கரையேற்றி விடுவர்.

ஞானமார்க்கம் அதிசூக்ஷ்மம் கடினமென்று சொல்லுவார்கள். சமுத்திரத்தைக் கைகளினாலே நீந்திக் கரையேறினாற்போல ஞானமார்க்க மதிககடினம். ஈசர வபாசனமார்க்கமே சுவர்க்கமென்று சொல்லுவார்கள். அவர்கள் பக்ஷம்போராது. அவர்களுக்குச்சாஸ்திரவிருதயந்தெரியாது. அந்த வோடந்தானே யறிவு அந்தவோடக்காரனாயிருக்கிற வீசரன்னுன ஜீவாத்மா. தானுனே ஈசரனென்கிற வறிவில்லாம லொன்றுகிடக்க வொன்றை யுளறுகிறார்கள். இனிமேற் சித்தாந்தஞ் சொல்லுகிறோம். சாஸ்திரத்தினாலே தானே யறிவுவரவேண்டும். அறிவினாலே மோக்ஷமென்று சகலமத சம்மதமென் றுத்தரம். சாஸ்திரத்துக் கெல்லாமிந்நிரியங்களினாலே காணப்படாத வஸ்துவிலேதானே தாற்பரியம். வேறெயொரு பிரமாணத்தினாலே யறியப்

பட்ட வஸ்துவிலே தாற்பரியயில்லை. பிரத்தியக்ஷமெப்படி ஞானசாதனமோ; அனுமானமெப்படி ஞானசாதனமோ; வுபமானமெப்படி ஞானசாதனமோ; அப்படிச் சாஸ்திரம் ஞானசாதனஞ் சாஸ்திரத்தினாலே தத்துவக்ஞானம் வர வேண்டும். அபசப்தம், நல்லசப்தம், தெரியவேண்டும். தர்க்கசாஸ்திரத்தினாலே; தர்க்கக்ஞானம் வரவேண்டும். மீமாமிஸத்தினாலே நியாயக்ஞானம் வரவேண்டும். நீதிசாஸ்திரத்தினாலே ராஜநீதிக்ஞானம் வரவேண்டும். தருமசாஸ்திரத்தினாலே தருமக்ஞானம் வரவேண்டும். காவிய நாடக வலங்கா ரங்களினாலே விற்பத்திக்ஞானம் வரவேண்டும். வைத்தியசாஸ்திரத்தினாலே அலுப்தகக்ஞானம் வரவேண்டும். அப்படிப்போலே வேதாந்த சாஸ்திரத்தினாலே பிரமக்ஞானம் வரவேண்டும்.

இஃது குருகடாக்ஷ வுபதேசத்தினாலே வரவேண்டும். வேதாந்தத்தினாலே வந்திருக்கிற பிரமக்ஞானம், அவிததையைநசிப்பித்து முக்தியைக் கொடுக்கும். ஞானமிரண்டு விதம். பரோக்ஷக்ஞானமென்றும், அபரோக்ஷக்ஞானமென்றுஞ்சொல்லுவார்கள். பிரமமுண்டென்று சொல்லுகிறது பரோக்ஷக்ஞானம். நானே பிரமமென்கிற தபரோக்ஷக்ஞானம். பரோக்ஷக்ஞானத்தினாலே சகல பாவங்களும்போம். அபரோக்ஷக்ஞானத்தினாலே யவிததை நசித்துப் பிரமானந்தமாக யிருக்குகை மோக்ஷமென்று பெரியவாள் சொல்லுவார்கள். வேதாந்தக்ஞான மாதியிலே யப்பியாசிக்கிற போது பரோக்ஷக்யானம்போலே யிருக்கும். அந்த வேதாந்தக்ஞானந்தானே யடிக்கடி விசாராப்பியாசங்களோடே கூடினா பரோக்ஷக்ஞானமா யிருக்குமென்று வித்தியாரண்ணிய சுவாமிகள் சம்மதம். விவரஞ்சாரியாள் சம்மதஞ்

சொல்லுகிறோம். சாஸ்திரத்தினாலே யறிவு. அந்தவறிவு:—
 ஆதியிலே பரோகூக்ஞானம்போலே யிருக்கும். அடிக்கடி
 யப்பியாசத்தோடேகூடனா லதுதானே யபரோகூக்ஞான
 மென்று சம்மதம். பாஷியக்காரர் சம்மதம்; வேதாந்த சிர
 வணந்தானே ஞானசாதனம். முக்கியசாதனம் மனன நிதி
 த்தியாசனம். இரண்டுமங்கங்கள். பிரதிபந்தங்களைப்போக்க
 டிக்கும். பிரதிபந்த நிவிர்த்தி யெப்படியென்று சங்கை
 வர:—மனனத்தினாலே சமுசயநிவிர்த்தி. நிதித்தியாசனத்தி
 னாலே விக்கூபப்பிரமை நிவிர்த்தி. சிரவணத்தினாலேயறிவு.
 அறிவினாலே முக்தியென்று பாஷிய சம்மதம். சிரவண,
 மனன, நிதித்தியாசனங்களோடே கூடியிருக்கிற வந்தக்கர
 ணந்தானே யறிவுக்குச் சாதனமென்று வாசஸ்பதி மிகரர்
 சம்மதம். தார்க்கீகாள் சம்மதஞ் சாஸ்திரத்தினாலே பரோ
 கூக்ஞானம்; இந்திரியத்தினாலே யபரோகூக்ஞான மென்
 று சொல்லுவார்கள். அதுகூடாது? வேதாந்திகள் பரோகூ
 வஸ்துவைவப்பற்றி வருகிறக்ஞானம் பரோகூக்ஞானம்.
 அபரோகூ வஸ்துவைவப்பற்றி வருகிறக்ஞானம் பரோகூக்
 ஞானம். பிரமமாவது? நித்தியாபரோகூ வஸ்துவானபடி
 யினாலே; வேதாந்தத்தினாலே பிரமத்தைப்பற்றிவருகிறக்ஞா
 னம், பரோகூக்ஞானந்தானே. பிரம மபரோகூ வஸ்து
 வென்று வேதாந்தங்கள் சொல்லுகிறதென்று சொல்லு
 வார்கள். அதுமாத்திரமல்ல:—பிரமத்துக்கும், அபரோகூ
 வாத்மவஸ்துவுக்கும், அந்தப்பிரமமேநீயென்றுபதேசமிருக்
 கிறபடியினாலே பிரம மவித்தையினாலே பரோகூக்ஞானம்போலே
 தோற்றுகிறது. அபரோகூ வஸ்துப் பிரமமென்று சித்தம்.
 சைவ வைஷ்ணவா ஞபர்சண்தானே காரணமென்றும்;
 முக்கியசாதனமென்றுஞ் சொல்லுவார்கள். அவர்கள்மதஞ்

ஜீவேசராஸுக்குப் பந்தந்தானே. அந்தப்பந்தம் பரமார்
த்தந்தானே. ஜீவன் அவித்தையை யுடைத்தானவன். பிர
மத்தையறிந்து வுபாசித்தாற் பிரமவுபாசனையினாலே யவித்
தை நீங்கும். அவித்தை நீங்கினு லந்தவுபாசகன் பிரமம்
போலே யிருப்பனென்றும், அதுவே சமானமுக்தியென்று
ம், அவர்கள் மதம். சிலபேர் சைவாள் சாயுச்சிய முக்தியை
யங்கீகரித்தார்கள். வைஷ்ணவாள்மதஞ் ஜீவனு மருபிதா
னே, பிரமமு மருபிதானே, சாஸ்திரமுக்தியே முக்தியென்று
மவர்கள்மதம்.

பன்னிரண்டாவது சாஸ்திரப்பிரகரணம்
முற்றிற்று.

பதினமூன்றாவது. வேதாந்தப்பிரகரணம்.

வேதாந்தப்பிரகரணஞ் சொல்லுகிறோம்.

வேதாந்தங்களுக்கு அபேதத்திலேதானே தாற்பரி
யம். பேத்திலே தாற்பரியமில்லை. பேதம் பிரத்திக்ஷித்த
மானபடியினாலே யதுவேதென்றுவர:—வேதேறையொரு பிர
மாணத்தினாலே யறியப்படாததாயும், பலத்தை யுடையதா
யும், இந்திரியத்தினாலே யறியப்படாததாய் மிருக்கிறவர்த்
தத்திலே சாஸ்திரம் பிரமாணமென்று பெரியவா ளங்கீகரி
த்திருக்கிறார்கள். ஆனபடியினாலே யிந்திரியத்துக்கு விஷ
யமில்லாமலிருக்கிற வபேதத்திலே வேதாந்தங்களுக்குத்
தாற்பரியம். அஃதெப்படியென்னில்? பிரமத்துக்கும், விசுவத்
துக்கும், பேதமில்லை. ஜீவனுக்கும், பிரமத்துக்கும், பேதமி
ல்லை, பிரமத்தைத்தவிரவி ரண்டாம்வஸ்துவில்லையென்கிறக்ஞா

னம் அபேதக்ஞானம். வேதாந்தவிசாரத்தினாலே ஈசராகிற குருப்பிரசாதத்தினாலே யபேதக்ஞானம் வரவேண்டும். பேதக்ஞானத்தினாலே முக்தியென்று சொல்லுவார்கள். வேதாந்தங்களுக்கு அபேதத்திலேதானே தாற்பரியம். சடுவிதலிங்கங்களினாலே சொல்லுகிறோம். சடுவிதலிங்கமாவ தேதென்றால்? உபக்கிரமம், உபசம்மாரம், அப்பியாசம், அபூர்வதை, பலம், அருத்தவாதம், உபபத்தி, எனப்படும். இந்த ஆறுலிங்கங்களினாலே வேதாந்தங்களுக்கு அத்தொய்தப் பிரமத்தினிடத்திலேதானே தாற்பரியம். அஃதெப்படியென்னில்? சாந்தோக்கியத்திலே; சட்டத்திலே; ஆதியிலே அபேதவுபக்கிரமம். அந்தத்திலே யபேதவுபசங்கார மிரண்டு மொருலிங்கம். ஒன்பதுதாம் நீதானே பிரமமென்று அடிக்கடி சொல்லியிருக்கிறது: இதுவிரண்டாவது அப்பியாசலிங்கம். * பிரமமாவது? வேதத்தினாலே யறியத்தக்கது, குருவுபதேசத்தினாலே யறியத்தக்கது, அபூர்வதை: இதுமூன்றும்லிங்கம். † பிரமஞானத்தினாலே முக்தி பலம்: இது நாலாமிலிங்கம். ‡ பிரமத்தை யறிந்தாற் சகலத்தை யு மறிந்தது; அருத்தவாதம்: இது அஞ்சாமிலிங்கம். இதற்கு யுக்தி மிருத்துபிண்டத்தை யறிந்தாற் சகலகடங்களை யு மறிந்தாற்போலே யென்கிறது.

* நூரியன் நிகழ்பிரமாணத்தெனென்கை யபூர்வதை என்றும் பாடம்.

† பாறிலுயிரொன்றறித லெலாமறிதெனென்கை பலம் என்றும் பாடம்.

‡ பிரத்திகான்மவுருமாம் பிரமந்தனக்கு, மாறரியவைந்தொழிற்கத்துருத்துவஞ் செப்புறுதல் வயங்கருத்தவாதமெனவும் பாடம்.

கடத்துக்கு மிர்த்திகை, தந்துவுக்கு லூர்னநாபி, நிமித்
தம்போல ஜகத்துக்குக்காரணம் பிரம்மமென்று சொல்வ
தே திருஷ்டாந்தமென்கின்ற உபபத்தி: இது ஆரூம்லிங்கம்.

இந்த ஆறுலிங்கங்களினாலே வேதாந்தங்களுக்கேபேதக்
ஞான மத்தொய்தப் பிரமத்தினிடத்திலே தாற்பரியமென்
றும்; பெரியவாள் சொல்லுவார்கள். வேதாந்த விசாரம்
பண்ணுகிறபோது அதிலே வேதாந்தக்ஞானம் பரோக்ஷக்
ஞானம் போலே யிருக்கும். அடிக்கடி விசாராப்பியாசங்க
ளுடனே கூடினாலுதானே யபரோக்ஷக்ஞானம். அந்த
அபரோக்ஷக்ஞானமே முக்திசாதன மென்று பெரியவாள்
சொல்லுவார்கள்.

பதின்மூன்றுவது வேதாந்தப்பிரகரணம்

முற்றிற்று.

பதினான்காவது மஹாவாக்கியப்பிரகரணம்.

—:0:—

மஹாவாக்கியப்பிரகரணஞ்சொல்லுகிறோம்.

பிரத்தியக்ஷமெப்படி ஞான சாதனமோ; அனுமான
மெப்படி ஞானசாதனமோ; உபமான மெப்படி ஞானசாத
னமோ; அப்படி மஹாவாக்கியம் பிரமக்ஞானத்துக்கு அந்த
ரங்கமா யிருக்கிற சாதனம். இந்த வுபதேசத்தைத்தானே
பிரமக்ஞான வுபதேசமென்று சொல்லுவார்கள். மஹாவாக்
கியார்த்த விசாரத்தினாலே அத்தொய்தப்பிரமக்ஞானம் வரு
ம். மகத்தாய்ப் பூரணமா யிருக்கிற பிரமத்தைச்சொல்லுகிற

படியினாலே மஹாவாக்கிய மென்று சொல்லுவார்கள். மக
த்தாயிருக்கிற அர்த்தத்தையும், அபேதத்தையும், சொல்லு
கிறபடியினாலே மஹாவாக்கிய மென்று சொல்லுவார்கள்.
மஹாபதமா யிருக்கிறமுக்தி ஞானசாதனமா யிருக்கிறபடி
யினாலே மஹாவாக்கிய மென்று சொல்லுவார்கள். வேதங்
களுடைய சிரசிலே கிரீடம்போலே பூசிக்கப்பட்டதா யிருக்
கிறபடியினாலே மஹா வாக்கியமென்று சொல்லுவார்கள்.
சகல வேதங்களுக்கும் பொருளாயிருக்கிற பிரமத்தைச்
சொல்லுகிறபடியினாலே மஹாவாக்கிய மென்று சொல்லு
வார்கள். சிவோஷ்டமா யிருக்கிற வாக்கியமானபடியினாலே
வேதாந்தங்களுக்குள்ளே மஹாவாக்கியமென்று சொல்லப்
படும். வேதாந்தங்களினாலேயும், மனதினாலேயும், அளவிட
ப்படாம லிருக்கிற ஜோதியைச் சொல்லுகிற படியினாலே
மஹாவாக்கியமென்றே சொல்லுவார்கள். யாதொருஞான
த்தினாலே மனுஷனுனவன் சகலலோகத்துக்கும் பூசிக்கப்
படுகிறவனாகிறானே; யாதோரறிவினாலே சகல பாபங்களி
லே நின்றும் விடுபட்டுச் சகல கரும பந்தங்களிலே நின்று
முக்தனா யவித்தையாபாசத்திலே நின்று முக்தனாய் மோக்ஷ
சாம்பிராச்சிய பதமாகிற மஹா பலத்தை யடைகிறானே;
அந்த ஞானசாதன வாக்கியமே மஹாவாக்கியமென்று
சொல்லப்படும். மந்தனாய்ச் சகல வேதாந்தங்களை யு மறிகிற
தற்குப் புத்தியினையிருக்கிறவனுக்குச் சுலபவுபாய மதி
சீக்கிரசித்தமாயிருக்கிற வுபாயங் கடத்திவிக்கிறதா யிருக்
கிறவுபாய மிதுவே. இது ஜன்மஸாபல்லியத்தைக் கொடுக்
குங் குருவுபதேசத்தினாலே வரவேண்டும். இது ஜனகாதி
களா யிருக்கிறயோகிகளுக்கு மறியப்படாமலிருக்கிற பிர
மக்ஞானத்தைக்கொடுக்கும்.

இந்த ஞானத்தினாலே ஜீவன் முக்தனாவன். அப்படிப் பட்டமஹாவாக்கியத்தைச் சொல்லுகிறோம்.

மஹாவாக்கியத்துக்கு முழுக்ஷுவதிகாரி. ஆத்மாவுக்கும், பிரமத்துக்கும், ஏகத்துவம் விடயம். அத்தொய்தக்ஞானம் விஷயீ. அத்தொய்தக்ஞானஞ்சாதனம். மோக்ஷஞ்சாத்தியம். இன்னஞ் சொல்லுகிறோம். தற்பதத்துக்கு, சர்வக்ஞத்துவாதி விசிஷ்ட சைதன்னியம் முக்கியார்த்தம். தொம்பதத்துக்கு, தேகேந்திரியங்களுடனே கூடியிருக்கிற கிஞ்சிஞத்துவாதி விசிஷ்ட சைதன்னியம் முக்கியார்த்தம். அசிபதத்துக்கு, இரண்டுபேருக்கு மைக்கியஞ் சொல்லப்படுகிறது. இப்படி ஜீவீசரானுக்கு, ஐக்கிய மங்கீகரித்தாற் பிரத்தியக்ஷ விரோதம். அஃதெப்படியென்றால்? ஈசரன் சர்வக்ஞத்துவாதியோடும், ஜீவன் கிஞ்சிஞத்துவாதியோடும், கூடி முக்கியார்த்தமாயிருப்பதைக்கியங்கூடாது. விரோதம் பரிகரிக்கவேண்டி லக்ஷியார்த்த மங்கீகரித்தார்கள். முக்கியார்த்தத்தை யொன்றுக்கொன்று சேர்க்கிறதில் விரோதம் வர:—அதற் குசிதமான அர்த்தத்தைக் கற்பிக்கிறது லக்ஷணையென்று சொல்லுவார்கள். அந்த லக்ஷணை மூன்றுவிதமாயிருக்கும். அஃதியாதெனில்? ஜகரலக்ஷணையென்றும், அஜகரலக்ஷணையென்றும், ஜகதஜகரலக்ஷணையென்றும், இப்படி லக்ஷணையின்கிரமம் மூன்றுவிதமென்று சொல்லுவார்கள். அஃதெப்படியென்று வர:—கங்காயாங்கோஷாவென்கிறவிடத்திலே ஜகரலக்ஷணை. சோனோதாவதியென்கிறவிடத்திலே ஜகரலக்ஷணை. சோயந்தேவதத்தகாவென்கிறவிடத்திலே ஜகதஜகரலக்ஷணை. அஃதெப்படி என்றால்? கங்காபதத்துக்கு, கங்காஜலமார்த்தம். கோஷபதத்துக்கு, இடைச்சேரியார்த்தம், கங்காயாங்கோஷாவென்கிற

கசு -வ து . ம ஹா வா க்கிய ப் பி ர க ர ண ம் . க க ள்

வாக்கியத்திற்கு, ஆதாரவாதேயபாவமர்த்தம். அஃதெப்படி யென்றுவா:--கங்காஜலத்திலே இடைச்சேரியிருக்கிறதென்கிறவர்த்தம்முக்கியார்த்தம். இப்படியங்கீகரித்தால்நெகிழ்த வஸ்துவாகியஜலத்திலேஇடைச்சேரி இருக்குமோ; இராது. இருக்குமென் றங்கீகரித்தால்; இதுபிரத்தியக்ஷவிரோதமா னபடியினாலேவிரோதம்பரிகரிக்கவேண்டி லக்ஷணையையங் கீகரித்தார்கள். கங்காபதத்துக்கு, ஜலமாகிற அர்த்தத்தை விட்டுச் சமீபக்கரையில் லக்ஷணையையங்கீகரித்தார்கள்; அப் போது விரோதமில்லை. கங்காபதத்துக்கு, கங்காதீரம் அர்த்தமென்று அங்கீகரித்து இடைச்சேரிக்கும், தீர்த்தத்துக் கும், ஆதாரவாதேயபாவமாயிருக்கிற வாக்கியார்த்தங்கூடுமென்றுத்தரம்.

இனி அஜகரலக்ஷணை சொல்லுகிறோம். சோனோதா வதி யென்கிறவிடத்திலே சிவப்புக்குணமோடுகிறதென்று வாக்கியார்த்தஞ் சொன்னால்; சிவப்பாகிய குணஞ் சிவப்பாகிய குதிரையைவிட்டுத்தனியேஇராது: தனியே யோடாது. சிவப்போடுமென்றால்? பிரத்தியக்ஷ விரோதமானபடியினாலே விரோதம் பரிகரிக்கவேண்டி லக்ஷணையங்கீகரித்தார்கள். சோணபதத்துக்குச் சிவப்புக் குதிரையர்த்தம். சிவப்புக்குதிரையோடுதென்றால்? விரோதமில்லை. இது விப்போ அஜகரலக்ஷணையென்றுத்தரம்.

இனிமேல் ஜகதஜகரலக்ஷணை சொல்லுகிறோம். சோயந்தேவதத்தகர்வென்கிற விடத்திலே வாக்கியத்திற்குப் பொருளே தென்றுவா:— முன் காகியிலே கண்ட தேவதத்தனே இப்போ திராமேசுரத்திலே ஈண்டா நிவ னந்தத்தேவதத்தெனன்று அபேதக்ஞானம்வருகிறது. சகாவென்கிற தற்பதத்துக்கு, அந்தத்தேச மந்தக்காலங் காலத்

தோடே கூடியிருக்கிற தேவதத்தன் அர்த்தம். அயமென்கிற துவம்பதத்துக்கு, இந்தத்தேச மிந்தக்காலங் காலத்தோ டே கூடியிருக்கிற தேவதத்த னார்த்தம். இரண்டுபேருக்கு மைக்கியஞ் சொல்லுகிறபோது பிரத்தியக்ஷவிரோதம். அந் தக்கால மந்தத்தேசத்தோடே கூடியிருக்கிறவனுக்கும், இந் தக்கால மிந்தத்தேசத்தோடே கூடியிருக்கிறவனுக்கும், ஐக் கியங்கூடுமோ; கூடாது. அந்தக்காலமந்தத்தேசவிசேடத் து க்கும், இந்தக்கால மிந்தத்தேச விசேடத்துக்கும், ஐக்கியங் கூடுமோ; கூடாது. ஐக்கியஞ்சொன்னால்; பிரத்தியக்ஷ வி ரோதமென்று வர:—விரோதம் பரிகரிக்கவேண்டி யுபாதி களும், வுபாதியோடே கூடியிருக்கிற இரண்டுபேருகளுக் கு மைக்கியமாகிற முக்கியார்த்தத்தை விட்டு லக்ஷணை யங் கீகரித்தார்கள். அஃதெப்படியென்று வர:—தற்பதத்துக்கு, அந்தக்கால மந்தத்தேச விசேஷணங்களைப் பரித்தியாகம் பண்ணித் தேவதத்தனிடத்திலே லக்ஷணையென்றும், தேவ தத்த னார்த்தமென்றும், அங்கீகரித்தார்கள். துவம்பதத் து க்கு, இந்தக்கால மிந்தத்தேச விசேஷணங்களை யெல்லாம் பரித்தியாகம்பண்ணித் தேவதத்தனிடத்திலே லக்ஷணை யெ ன்றும், தேவதத்தன் பொருளென்றும், அர்த்த மங்கீ கரித்தார்கள். இரண்டுதேவதத்தனுக்கும் விசேஷங்களை வி ட்டு விசேடியாளா யிருக்கிற தேவதத்தாளுக்கு, ஐக்கியஞ் சொன்னா லுசிதந்தானே. அப்படிப்போலே மஹாவாக்கிய த்திலே விட்டுவிடாத லக்ஷணை யங்கீகரித்தார்கள். அஃதெ ப்படியென்றுவர:—தற்பதத்துக்குச் சர்வக்ருத்துவ ஈசரத் துவ ஜகத்காரணத்துவாதி விசேடங்களோடே கூடியிருக் கிற வீசரசைதன்னிய மார்த்தம். தொம்பதத்துக்குக் கிஞ் சிக்குத்துவ அக்குத்துவ தேகேந்திரியாதி விஷடத்துவ

கசு-வது. ம ஹாவாக்கியப்பிரகரணம். ககக

ஜீவத்துவாதி விசேடங்களோடே கூடியிருக்கிற சைதன்
னிய மர்த்தம். இரண்டு சைதன்னியங்களுக்கு மைக்கியஞ்
சொல்லுகிறபோது பிரத்தியக்ஷ விரோதம். அதேதென்று
வர:—சர்வக்ஞரா யிருக்கிற வீசரருக்கும், கிஞ்சிக்குறையி
ருக்கிற ஜீவனுக்கும், ஐக்கியங்கூடுமோ? கூடாது. ஐக்கியஞ்
சொன்னாற் பிரத்தியக்ஷ விரோதமென்று வர:—விரோதம்
பரிகரிக்கவேண்டி லக்ஷணை யங்கீகரித்தார்கள். அஃதெப்
படியென்று வர:—தற்பதத்துக்கு, சர்வக்ஞத்துவாதி, ஈசு
ரத்துவாதி, விசேடங்களை யெல்லாந் தகித்து லக்ஷணையினு
லே சுத்தப்பிரம சைதன்னிய மர்த்தம். தொம்பதத்துக்கு,
கிஞ்சிக்குத்துவாதி ஜீவத்துவாதி விசேடங்களை யெல்லாந்
தகித்து லக்ஷணையினுலே தேகேந்திரியாதி சாக்ஷி சைதன்
னிய மர்த்தம். இரண்டு சைதன்னியங்களுக்கு மைக்கியஞ்
சொன்னால்; பிரத்தியக்ஷ விரோதமில்லை: உசிதந்தானே.
இதுதானே விட்டுவிடாதலக்ஷணை. மஹாவாக்கியத்தினாலே
ஐக்கியக்ஞானம்வரவேண்டும்குருவுபதேசத்தினாலேவரவே
ண்டும். இந்தப்படி மஹாவாக்கியார்த்தத்தை யடிக்கடி விசா
ரித்தா லைக்கியக்ஞான முதிக்கும். ஆதியிலே மஹாவாக்கிய
க்ஞானம் பரோக்ஷக்ஞானம்போலையிருக்கும். அடிக்கடி
விசாரித் தடிக்கடி மனன நிதித்தியாசனத்தோடே கூடி
நாலந்த மஹாவாக்கிய க்ஞானந்தானே யபரோக்ஷக்ஞான
மாயிருக்கும். இந்தக்ஞானமே சாரம். தானியம் வேண்டு
மென்கிறவன் வைக்கோலையெல்லாந் தள்ளித் தானியத்
தை யெப்படிச் சேகரிப்பானோ வப்படிப்போலவும், அம்ஸ
மானது பாலையும் ஜலத்தையும் பிரித்து ஜலத்தைத் தியா
கம்பண்ணிப் பாலே யங்கீகரிக்கிறதுபோலவும், அனேககிரந்
தங்களை விசாரித்துப் பார்த்துச் சாரமாயிருக்கிற வறிலை

யெடுத்துக்கொண்டு கிரந்தங்களை யெல்லாம் பரித்தியாகம் பண்ணவேண்டும். சாஸ்திரமனந்தம், அறியத்தக்க பொருளானந்தம், ஆயுளற்பம், விக்கினங்களானந்தம், இப்படியாயிருக்கிறபடியினாலே:—எதுசாரமோ வதைத்தானே யங்கீகரிக்கவேண்டும். ஆனபடியினாலே:—மஹாவாக்கியப் பிரமக்ஞானந்தானே சாரம். இராவும் பகலும் பிரமத்தைத்தானே; உபாசிக்கவேண்டும். சமதமாதி களோடே கூட மஹாவாக்கியத்தினாலே பிரமத்தை விசாரித்தறிந்து பிரமவித்தாய்ப் பிரம நிஷ்டையைச் சம்பாதித்தானால்; அவன்றானே பிரமக்ஞானி. அவன்றானே பிரமசாயுச்சியத்தை யடைவன்.

பதினான்காவது மஹாவாக்கியப் பிரகரணம்

முற்றிற்று.

பதினேந்தாவது

தொம்பதார்த்த சோதனைப் பிரகரணம்.

தொம்பதார்த்த சோதனைப் பிரகரணஞ் சொல்லுகிறோம்.

தொம்பதத்துக்கர்த்தமார்? ஜீவன். ஜீவனார்? நீனென்று வியவகரிக்கிறவன் ஜீவன். அந்தஜீவனாவதார்? நானறியேன் நானக்ஞானி யென்கிற யவத்தையோடே கூடியிருக்கிறவன். அவித்தையாவதியாது? அனாதி, திரிகுணத்மகம், அநிர்வசநீயம், பிரகிருதி யென்றுஞ் சொல்லப்படும். ஆத்மாவாவதார்? அகண்டானந்த வேகரசர், போதமயர், பரமாத்மா, அனாதி, வேதாந்த வேத்தியர். அவித்தைக்கு மாத்மாவுக்குஞ் சம்பந்த மனாதி. அந்தச்சம்பந்தங்கற்பி

கரு-வது. தொம்பதார்த்தசோதனைப்பிரகரணம். ௧௨௯

தம். போதமயரா யிருக்கிற பரமாத்மாவானவர் தன்னு
டைய அவித்தையோடேகூடி ஜீவனென்கிறபெயரையடை
ந்தார். பரமாத்மாவுக்குத்தானே யவித்தையினாலே ஜீவபா
வங்கற்பிதம். அஃதெப்படியென்னில்? ஜீவனும்; ரச்சுசர்ப்பம்
போலையும், ஸ்தாணுபுருஷன்போலையும், ஜலசூரியன்போ
லையும், ஜலசந்திரன் போலையும், ஜலாகாசம்போலையும்,
ஜலமுகம்போலையுங், கற்பிதந்தானே. இன்னஞ்சொல்லுகி
றோம். சிருஷ்டிக்கு முன்னும் ஜீவோபாதிலயத்தில் நாங்
காரனோபாதிகரா யிருந்தபடியினாலையும். மஹாப்பிரளை
யத்திலேயும், சுழுத்தியிலேயும், மூர்ச்சையிலேயும், சமாதி
யிலேயும், பிராணன்போகிறதிலேயும், நாம் பிரமந்தானே.
இந்த ஆறு அவசரங்களிலேயுங் காரனோபாதிகராய் நாம்
பிரமமாகத்தானே யிருந்தோம். மத்தியிலே ஜாக்கிரசொப்
பனங்களாகிய இரண்டவசரங்களிலே நாம் அந்தக்கரணத்
தோடேகூடி ஜீவனென்றும், போக்தாவென்று மானோம்.
இந்த ஆறு அவசரங்களிலேயும், பிரமமாகத்தானே யிரு
ந்தோம். பிரமபாவத்தை யடைந்தவனுக்குத் திரும்பவருத்
தில்லை. ஜலத்தோடே ஜலங் கூடினால் அந்தஜலந்தானே திரு
ம்ப வரமாட்டாது. அப்படிப்போலத் திரும்ப வருத்தில்லை.
ஆனால்; சுழுத்தியாதியிலே யிருந்துந் திரும்ப வருகிறவன்
வேறே யொரு ஜீவனென்றுதானே சொல்லவேண்டும்?
அப்படியல்ல:—அவன்றானே வாரான். சுழித்தி யடைந்தவ
ன்றானே திரும்பவரவேண்டுமானால்? ஞானத்தினாலேபிரமத்
தை யடைந்தவன்; திரும்பவரவேண்டும். இரண்டிடத்திலே
யும் பிரமத்தை யடைந்திருக்கிறது சரிதானே யென்றால்?
இரண்டுக்கும் பேதமுண்டு. சுழுத்தியாதியிலே யந்தக்கர
ணம்:—அவித்தை கருமங்களோடே யடைந்திருக்கிறான்.

அஃது யெப்படியென்னில்? கயிறுந்தோண்டியும், தோண்டியிற் தண்ணீருங் கூடவே தடாக ஜலத்துக்குள்ளே லயித்திருந்தா லெப்படியோ வப்படிப்போலக் கயிற்றைப் பிடித்திழுத்தா லந்தத் தோண்டியு மந்தத் தண்ணீரும் வெளியிலே வரும். அப்படிப்போலே கருமபாசத்தினாலே யந்தவந்தக்கரணமும், அந்த ஜீவனும், சுழுத்தியாதியிலே யிருந்து வெளிக்கு வருவன். நேற்றைக்கு ஜாக்கிர சொப்பனஞ் சுழுத்திகளிலே யநுபவித்த பதார்த்தங்களையும், மறுநாள் ஸ்மரிக்கிறானே; ஆனதால்? அவன்றானே திரும்பவந்தானென்று சொல்லவேண்டும். சுழுத்திக்கும், முக்திக்கும், பேதமுண்டு. முக்தியிலே ஞானத்தினாலே; ஜீபோபாதியாகிய அவித்தையும், கருமங்களும், அந்தக்கரணமும், நசித்துச் சுத்தஜீவன் சுத்தப்பிரமத்திலே லயித்தபடியினாலே திரும்ப வருத்தில்லை. பாசத்தையு மறுத்து, தோண்டியையு முடைத்து, சுத்தஜலஞ் சுத்தஜலத் தண்ணீரோடே கூடினா லஃதெப்படித் திரும்ப வாராதோ; கங்காதி நதிகளெல்லாஞ் சுழுத்திரத்தையடைந்து யெப்படித் திரும்ப வாராதோ; அப்படிப்போலவென்றறியத்தக்கது. சைவ வைஷ்ணுவாள்:— ஈசரனுக்கு அவித்தையிலலை. ஜீவன் கற்பிதனல்ல; ஈசரரைக் காட்டிலும் பின்னன், அவித்தையாகிரயன், சரீரந்தோரும் பின்னன், ஞானகுணகன், அவித்தையினாலே மூடப்பட்டக்ஞானமுடையவன், பிரமோபாசனையினாலேயவித்தைநீங்குமவித்தை நீங்கினாற் சர்வக்ஞத்துவாதி குணங்களோடேகூட லீசரனைப்போலே யிருப்பன். அவன் முக்தாத்மாவாகிய ஞானியென்று சொல்லுவார்கள். சிலபேர் பெரியவாள் பிராணதாரணையினாலே ஆத்மாவுக்கு ஜீவனென்கிறபேருண்டாயிற்றென்று சொல்லுவார்கள். அஃதெப்படியென்றுவர:—

கரு-வது. தொம்பதார்த்தசோதனைப்பிரகரணம். ௧௨௩

சாந்தோக்கியத்தின் பஞ்சம வத்தியாயத்திற் சொன்னபிரகாரம் ஞானேந்திரியமைந்து, கருமேந்திரியமைந்து, பிராணனைந்து, மனோபுத்தி யிரண்டு, ஆகப் பதினேழும் பிராணனென்று சொல்லப்படும். இவைகளுடைய தாரணையினாலே:— ஜீவனென்றும், பிராணவாயுவென்றும், பிராணியென்றும், சொல்லப்படுகிறார். சிலபேர் பெரியவாள் தேகேந்திரியாதிகளிலே நானென திதுவென்கிற பிரமையோடே கூடி:— நான் பிராமணன், நான் க்ஷத்திரியன், நான் வைசியன், நான் சூத்திரன், நான் பிரமசாரி, நான் கிரகஸ்தன், நான் வானப்பிரஸ்தன், நான் சந்நியாசி, நான் ஸ்திரீ, நான் புருஷன், நான் தேவதத்தன், நான் யெக்கியதத்தன், நான் வெருப்பன், நான் கருப்பன், நான் சிவப்பன், நான் அந்தன், நான் வெதுரன், நான் மூகன், நான் பசித்தவன், நான் தாகித்தவன், நான் காமி, நான் குரோதி, நான் லோபி, நான் கர்த்தா, நான் போக்தா, நான் அறியேன், நான் அக்ஞாணியென்று யிகலோக பரலோக காமியாய், கரும பந்தனாய், கரும பல போக்தாவாயிருக்கிறவாத்மா ஜீவனென்றுஞ் சொல்லுவார்கள். சிலபேர் பெரியவாள் போதமயராயிருக்கிற வாத்மாவுக்குத் தேகேந்திரியபிராண மனோபுத்திசித்தவகங்காரப்பிரகிருதிகளுடைய வத்தியாச சம்பந்தத்தினாலே; ஜீவபாவங்கற்பிதமென்று சொல்லுவார்கள். சிலபேர் பெரியவாள் போதமயராயிருக்கிறவாத்மாவைச் சரீரத்திரயசம்பந்தத்தினாலே ஜீவனென்று சொல்லுவார்கள். சிலபேர் பெரியவாள் போதமயராயிருக்கிற வாத்மாவுக்குப் பஞ்சகோச சம்பந்தத்தினாலே ஜீவனென்கிறபேர் வந்ததுயென்று சொல்லுவார்கள். சிலபேர் பெரியவாள் போதமயராயிருக்கிறபரமாத்மா விருபத்து நான்கு தத்துவ சம்பந்தத்தினாலே ஜீவ

னென்கிற பெயரை யடைந்தாரென்று சொல்லுவார்கள். சிலபேர் பெரியவாள் போதமயராயிருக்கிற வாத்மா அவத் தாத்திரய சம்பந்தத்தினாலே ஜீவநாமத்தை யடைந்தாரென்று சொல்லுவார்கள். சிலபேர் பெரியவாள் போதமயராயிருக்கிற வாத்மாவானவர் குணத்திரய சம்பந்தத்தினாலே யும், வாக்கு மனோதேக சம்பந்தத்தினாலேயும்; அந்தக்கரண சம்பந்தத்தினாலேயும், ஜீவனென்கிற பெயரை யடைந்தாரென்று சொல்லுவார்கள். ஆத்மா தேகேந்திரியாதி விஷ்ணுணர். தேகேந்திரியங்க ளாவதென? தேகேந்திரியப் பிராணமனோபுத்தி சித்தமகங்காரப் பிரகிருதிகள். இந்த வெட்டு தந்துவங்கனும் ஆனாத்மா. ஆத்மாவானவர்:— அனாதியாயிருக்கிற அவித்தையாமோகத்தினாலே தேகேந்திரியங்களுடனே கூடிக் கர்த்தாப்போலேயும், போக்தாப்போலேயும், விகாரிபோலேயும், குணிபோலேயும், ஜீவன்போலேயுந் தோற்றுகிறார்.

அஃதெப்படிப்போலே யென்னில்? செம்பரத்தம் பூவினுடைய சன்னிதானத்தினாலே படிசூது சிவப்பாய்த் தோற்றுகிறதுபோலேயும், நீலவஸ்திர சம்பந்தத்தினாலே படிசூது நீலம்போலேயும், சித்திரவஸ்திர சம்பந்தத்தினாலே படிசூது சித்திரவர்ணம்போலேயும், ஜலசூரிய விம்பம் ஜலசம்பந்தத்தினாலே யலைகிறதுபோலேயும், கடசம்பந்தத்தினாலே கடாசஞ்சலிக்கிறதுபோலேயும், மேகங்கள் துரிதமாயோடுகிறபோது சந்திர நட்சேத்திரங்கள் துரிதமாயோடுகிறதுபோலேயும், ஓடத்திலே யிருக்கிறவனுக்குப் பிரமையினாலே கரையிலே யிருக்கிற விருஷங்கள் ஓடுகிறதுபோலேயும், அந்தப்படி யாத்மாவுந் தோற்றுகிறார். வேதாந்தசிரவணத்தினாலேயும், குருப்பிரசாதத்தினாலேயும், ஆத்மானாத்ம

கரு-வது. தொம்பதார்த்தசோதனைப்பிரகாரணம். ௧௨௫

விசாரத்தினாலேயும், தேகேந்திரியாதிகள் சடமானபடியி
னாலேயும், அவைகள் திரிசியமானபடியினாலேயும், அவைக
ள் நஸ்வரமானபடியினாலேயும், அவைகள் பவதிகமானப
டியினாலேயும், ஆத்மாவல்ல. தேகேந்திரியாதி சாக்ஷியாய்ப்
போதமயரா யிருக்கிற தானே பரமாத்மாவென்று யாதொ
ருத்த னறிகிருனோ வவனே முக்தாத்மா வாகிய ஞானியெ
ன்று சொல்லப்படும். ஆத்மா சரீரத்திரய விலக்ஷணர். சரீ
ரத்திரயங்களாவதெதென்றால்? ஸ்தூலசரீரம், சூக்ஷ்மசரீ
ரம், காரணசரீரமென்று மூன்றுவிதம். இதிற் ஸ்தூலசரீரமா
வது? கிரக பாணியாதியாகிற ஸ்தூலபிண்டம், பஞ்சீகிருத
பஞ்சமஹா பூதகாரியம், கருமசஞ்சித சுகதுக்கங்களுக்கெல்
லா மிருப்பிடம், சுக்கிலசுரோணிதமயம், அன்னமயம், துவ
க்கு, அஸ்தி, மாமிசம், உதிரம், கொழுப்பு, மச்சை, சனா
யு, மூத்திரம், மலம், கிருமி, ரோமம், மிகுந்தகூட்டமாகிய
மல மூத்திரப்பை, மலமூத்திரப் பாண்டமென்று சொல்லப்
படும். நீர்க்குமிழிபோலே நஸ்வரம். இப்படிப்பட்ட சரீரம்
ஸ்தூல சரீரமென்று சொல்லப்படும்.

இதுபோகத்துக்கு யிருப்பிடம். இதற்குப்பிரமாணவாக்
கியமேதென்றால்? பஞ்சீகிருத மஹாபூதகாரியமாயும், கரு
மத்தால் சம்பாதித்ததாயு மிருக்கிற சரீரம், சுகதுக்கபோக
த்துக்கு ஸ்தானமென்று சங்கராசாரியாள் வசனம். இனி
ச் சூக்ஷ்மசரீரமாவது யாதென்றால்? பஞ்சப்பிராணன்க
ளைந்நு, ஞானேந்திரியமைந்நு, கருமேந்திரியமைந்நு, மனோ
புத்திகளிரண்டு, ஆகப் பதினேழுஞ் சூக்ஷ்ம சரீரமென்று
சொல்லப்படும். இதுபோகசாதனம். இதுஜீவோபாதி. இதற்
குவாக்கியப்பிரமாண மேதென்றால்? பஞ்சப்பிராணமனோபு
த்திதசேந்திரியம் ஆகப் பதினேழும் அபஞ்சீகிருத பூதவுற்ப

த்தி. சூக்ஷ்மசரீரம் போகசாதனமென்று சங்கராசாரியாள் வசனம். காரணசரீரமாவதென்றால்? அவித்தை, அனாதி, அநிர்வசநீயம், பிரகிருதியென்றுஞ் சொல்லப்படும். இந்தக்காரணசரீரமீசுவபாதிதென்றுஞ் சிலபேர் சொல்லுவார்கள். சூத்திரசம்மதம்:—ஸ்தூலசூக்ஷ்மங்களுக்குக் காரணமானபடியினாலே காரணசரீரமென்று சொல்லப்படும். காரணசரீரமென்கிற பதத்துக் கர்த்தம்; ஞானத்தினாலே நாசமாய்ப்போகிறபடியினாலே சரீரமென்று சொல்லப்படும். காரணசரீரமென்றும், காரணோபாதிதென்றும், பெயர். அனாதியாயும், இன்னபடி யென்று சொல்லக்கூடாததாயும், யாதொரு வவித்தையுண்டோ வதற்குக் காரணசரீரமென்றும், காரணோபாதிதென்றும், பெயராத்மபோதத்திற் சொல்லியிருக்கிறதே; இதற்கு வாக்கியப்பிரமாணம். போதமயராக விருக்கிற வாத்மாவானவர் ஜாக்கிரதிகையிலே ஸ்தூலதேகத்தோடே கூடி விசுவனென்கிற பெயரோடு க் கர்த்தாப்போலேயும், போக்தாப்போலேயும், வினையாடுவர். சொப்பனதிகையிலே லிங்கதேகத்துடனே கூடித் தைசதனென்று நாமம்பெற்றனேக சொப்பனங்களோடே கூடிக் கர்த்தாப்போலேயும், போக்தாப்போலேயும், வினையாடுவர். சுழித்தியிலே காரணசரீரத்தோடே கூடிப் பிராக்ஞனென்கிற பேரோடு மானந்தங்களை யறுபவிக்கிறது போலே தோற்றுவர். சின்மயராய்விருக்கிற வாத்மாவானவர் சரீரத்திரய சம்பந்தத்தினாலே கர்த்தாப்போலேயும், போக்தாப்போலேயும், விகாரிபோலேயும், குணிபோலேயும், ஜீவன்போலேயுந் தோற்றுவர். வேதாந்த சிவணத்தினாலேயும், குருப்பிரசாதத்தினாலேயும், சரீரத்திரயங்களுங்கடம்போலே திரிசியமானபடியினாலேயும், சடமானபடியி

கரு-வது. தொம்பதார்த்தசோதனைப்பிரகரணம். கஉ௭

னாலேயும், நஸ்வரமானபடியினாலேயும், போகசாதனமான படியினாலேயும், அனாத்மா. சரீரத்திரய சாக்ஷியாய் திருக் குருபரா யிருக்கிற தானே பரமாத்மாவென் றெப்போதறி கிறானோ; அப்போதே ஜீவன் முக்தன்.

ஆத்மா பஞ்சகோச விலக்ஷணர். பஞ்சகோசங்களாவ தேதென்றால்? அன்னமயம், பிராணமயம், மனோமயம், விக் ஞானமயம், ஆனந்தமயமென்று பஞ்ச கோசங்களுள். அதி லன்னமயகோசமாவதேதென்றால்? அன்னவிகா ரத்தினாலே யும், சுக்கிலசுரோணிதங்களாலேயு முண்டானது. இதைத் தானே ஸ்தூலதேகமென்று சொல்லப்படும். இது துவக்காதி லக்ஷணமாயிருக்கிறதேகம். பிராணமயகோசமாவ தேதென் றால்? பஞ்சப்பிராணன்களும், கருமேந்திரியங்களும், கூடிப் பிராணமய கோசமென்று சொல்லப்படும். இது அன்னமய கோசத்துக்குள்ளே யிருக்கும். மனோமய கோசமாவதே தென்றால்? மனதும் ஞானேந்திரியங்களுங் கூடி மனோமய கோசமென்று சொல்லப்படும். விக்ஞானமய கோசமாவ தேதென்றால்? புத்தியும் ஞானேந்திரியங்களுங்கூடி விக் ஞானமயகோசமென்று சொல்லப்படும். பிராணமயகோசங் கிரியாசத்தி. மனோமயகோச மிச்சாசத்தி. விக்ஞானமய கோசம் ஞானசத்தி. இந்தமூன்று கோசங்களும் ஜீவோபா தி. இனி ஆனந்தமயகோச மாவதேதென்றால்? பிரியம், மோ தம், பிரமோதம், ஆனந்த மிந்த நாலு வீர்த்திகளோடுங் கூடிய அவித்தையென்று சொல்லப்படும். போதமயராயிருக் கிற ஆத்மாவானவர்:—ஜாக்கிரதிகையிலே யன்னமயகோச த்தோடேகூடிக் கர்த்தாப்போலேயும், போக்தாப்போலே யு மிருப்பர். சொப்பன திகையிலே பிராணமய, மனோமய, விக்ஞானமய கோசங்களுடனேகூடிக் கர்த்தாப்போலே

யும், போக்தாப்போலேயுந் தோற்றுவர். அனேக சொப்ப
 னங்களெல்லாங் காணுவர். சுழுத்தியிலே ஆனந்தமய
 கோசத்தோடே கூடிப் போக்தாப்போலே யிருப்பர். ஜாக்கி
 றதிசையிலே புருவமத்தியிலேயிருந் துகொண்டு மனோபாதி
 கராய், ஸ் தூ லோபாதிகராய், விசுவனென்கிறபெயருடனே
 கூடி ஸ் தூ லவிஷயபோகங்களை ய நுபவிக்கிறவனைப்போலே
 யிருப்பர். சொப்பனதிசையிலே கண்டத்திலேயிருந் துகொண்
 டு சூக்ஷ்மதேகவுபாதிகராய்த் லைசதனென்கிற பெயருட
 னே கூடி கர்த்தாப்போலேயும், போக்தாப்போலேயு மிரு
 ப்பர். சுழுத்தியிலே, இருதயத்திலே, அவித்தியோபாதிக
 ராய் பிராக்ஞ னென்கிற பெயருடனே கூடி கூடஸ்தப் பிரம
 மாகவிருந் துகொண்டுசுவானந்தங்களை ய நுபவித் துக்கொண்
 டு போக்தாப்போலேயிருப்பர். ஆனந்தமய கோச மீசுரோ
 பாதியென்று சூத்திரக்காரர் மதம். ஞானமயமாயிருக்கிற
 வாத்மாவானவர் அவிதலையினாலே பஞ்சகோசங்களுடனே
 கூடித் தத்தன்மயர்போலேயும், பூருவஞ்சொன்ன கர்த்தா
 ப்போலேயும், போக்தாப்போலேயும், விகாரிபோலேயும்,
 குணிபோலேயும், ஜீவன்போலேயுந், தோற்றுகிறார். பஞ்ச
 பாத்திரங்களை யடிக்கிவைத்தா லொன்றுக்குள்ளே யடங்கி
 யொன்றாக தோற்றுகிறதுபோலவும், வானழமரம்போல
 வும், முஞ்சிப் புல்லுப்போலவும், உமித்தண்டுலம் போலவு
 ம், கத்தியு முறையும்போலவும், பஞ்சகோசங்க ளிருக்கு
 மென்று சொல்லப்படும். வேதாந்த விசாரத்தினாலேயும், கு
 ருப்பிரசாதத்தினாலேயும், பஞ்சகோசங்களும்:—என்னுடைய
 சரீரம், என்னுடைய பிராணன், என்னுடையமனது, என்
 னுடைய புத்தி, என்னுடைய வானந்தமென்று அநுபவத்தி
 னாலே திரிசியங்கள், சூட்டியம்போலே சடங்கள். புற்புத

கடு-வது. தொம்பதார்த்தசோதனைப்பிரகரணம். கஉ-க

ம்போலே நஸ்வரங்கள். ஆனபடியினாலே:—இவைக ளாநாத்
மா. பஞ்சகோசவிலக்ஷணராய்ச் சாக்ஷியாய்ப் பிரக்ஞான
மயராயிருக்கிறதானேபரமாத்மாவென் றெப்போதறிகிறு
னோ; அப்போதே முக்தனாகிய ஞானியென்று சொல்லப்பட
ம். இதற்கு வாக்கியப்பிரமாண மேதென்றால்? நிரவயவமா
கிய வாத்மா பஞ்சகோசாதி சம்பந்தத்தினாலே தத்தன்மயர்
போலேயிருக்கிறார்.

அஃது யெப்படியென்றால்? நீலவஸ்திராதி சம்பந்தத்
தாற் படிக்கெப்படி யதன் மயமாகிறதோ வப்படியென்று
சங்கராசாரியாள் வசனம். ஆத்மா விருபத்துநான்கு தத்
துவ விலக்ஷணர். இருபத்துநான்கு தத்துவங்களாவதெதெ
ன்றால்? பஞ்சமஹாபூதங்களை ந்து, ஞானவந்திரியங்களை ந்து,
கருமேந்திரியங்களை ந்து, ரூபரசுகந்த பரிசுப்தங்களை ந்து, ம
னோவாங்கார புத்திகள்மூன்று, மூலப்பிரகிருதியொன்று, ஆ
கவிருபத்துநான்கு தத்துவங்களென்று சொல்லப்படும். போ
தமயராயிருக்கிற வாத்மா விருபத்தைந்தாந் தத்துவ
மென்று சொல்லப்படும். சிலபேர் பவுராணிகள்தசப்பிராண
ன்களையு மிருபத்துநாலு தத்துவங்களுடனேகூடக் கூட்டிச்
சொல்லுவார்கள். போதமயராயிருக்கிற பரமாத்மாவான
வர்:—விகாரிகளாய், வியாபாரிகளாய், குணிகளாய், கிரியா
சிரயங்களா யிருக்கிற விருபத்துநான்கு தத்துவங்களோ
டுங்கூடி யத்தன்மையர் போலேயும், கர்த்தாப்போலேயும்,
போக்தாப்போலேயும், விகாரிபோலேயும், குணிபோலே
யும், ஜீவன்போலேயும், தோற்றுகிறார். வியாபாரிகளாயிரு
க்கிற வந்திரியங்களோடேகூடி நான் பார்த்தேன், நான்
கேட்டேன், நான்சொன்னேன், இவைமுதலாயிருக்கிறவீந்
திரியப்பிரமைகளைத் தம்மிடத்திலே யாரோபித்து விகை

யாடுகிறார். வேதாந்த சிரவணத்தினாலேயும், குருப்பிரசா
தத்தினாலேயும், இருபத்துநான்கு தத்துவங்களையும், ஆத்
மாவையும், பிரித்தறிந்து; நெற்குத்துகிறவுபாயத்தினாலே
நெல்லுமியைத் தள்ளித் தண்டுலத்தைக் கிரகிக்கிறதுபோல
வும், தானியத்தை யெடுத்துக்கொண்டு வைக்கோலைத் தள்
ளுகிறதுபோலவும், ரசத்தைக் கிரகித்துக் கரும்புச்சக்கை
யைத் தள்ளி விடுகிறதுபோலவும், தாம்பூல ரசத்தைக்
கிரகித்துத் தாம்பூல கவளத்தை தள்ளுகிறதுபோலவும்,
அனாத்மாவா யிருக்கிற வீருபத்துநான்கு தத்துவங்களையு
மாத்மாவல்லவென்று தள்ளித் தத்துவங்கள் சடமாகியும்,
திரிசியமாயும், நஸ்வரமாயு மிருக்கிறபடியினாலே யனாத்மா
த்தானேயென்று நிச்சயித் திருபத்துநான்கு தத்துவங்களு
க்குஞ் சாக்ஷியாய்ச் சச்சிதானந்த லக்ஷண ரா யிருக்கிறதா
னே பரமாத்மாவென் றெப்போதறிகிறானே; அப்போதே
ஜீவன்முகத்தன். இது விப்போ தத்துவக்ஞான மென்றும்,
பிரகிருதி புருஷவிவேக மென்றும், ஆத்மானாத்ம விவேக
மென்றும், சிற்சடவிவேக மென்றுஞ் சொல்லப்படும். இது
சாங்கிய மதம். ஆத்மா வவத்தாத்திராய சாக்ஷி, அவத்தாத்
திராயங்களாவ தேதென்றால்? ஜாக்கிரவவத்தை சொப்பன
வவத்தை, சுழுத்தியவத்தை யென்றுமூன்றுள். அதில் ஜாக்
கிராவவஸ்தையாவ தேதென்றால்? பாகியேந்திரியங்களி
னாலே ஸ்தூல விஷயாநுபவம் ஜாக்கிராவவத்தை யென்று
சொல்லப்படும். சொப்பனாவவத்தையாவ தேதென்றால்?
பாகியேந்திரியங்க ளபாவமாயிருக்கிறபோ தந்தரேந்திரி
யத்தினாலே சூக்ஷ்மங்களாய்ப் பொய்களா யநிர்வசநீய
ங்களாய் வாசனாமயங்களா யிருக்கிற விஷயாநுபவஞ்
சொப்பனமென்று சொல்லப்படும். சுழுத்தியவத்தையாவ

கரு-வது. தொம்பதார்த்தசோதனைப்பிரகரணம்.' கங்க

தேதென்றால்? பாகியேந்திரியங்களும், அந்தரிந்திரியமாகிற
மனதும், லயித் தவித்தையோடேகூட வவித்தையா விர்த்தி
மயங்களா யிருக்கிற பிரியம், மோதம், பிரமோதம், ஆனந்
தமென்கிறவிடயா நுபவஞ் சுழுத்தியென்று சொல்லப்படும்.
சிலபேர் ஜீவனுக்குக் கூடஸ்தராகிய பிரமத்தினிடத்திற்
சேர்க்கை சுழுத்தியென்று சொல்லுவார்கள். போதமயரா
யிருக்கிற ஆத்மா ஸ்தூலதேகத்தோடேகூடி ஜாக்கிரபோ
கங்களை யநுபவிப்பர். சூக்ஷ்மதேகத்தோடேகூடிச் சொப்
பனபோகங்களை யநுபவிப்பர். காரணசரீரத்தோடேகூடிச்
சுழுத்தி யநுபவிப்பர். தார்க்கீகாள், வைஷ்ணுவாள், சை
வாள், சொப்பனாவதத்தை ஜாக்கிரத்தினுடைய ஸ்மரணை
யென்றும், சொப்பனஞ் சத்தியந்தானே யென்றும், சொல்
லுவார்கள். வேதாந்திகள் சொப்பன மநிர்வசநீயமா யசத்தி
யமென்று சொல்லுவார்கள். ஜாக்கிரப்பிரபஞ்சஞ் சொப்ப
னப்பிரபஞ்சம் போலேயும், இந்திர சாலவித்தை போலே
யும், பொய். சித்திரசபைபோலே அநிர்வசநீயம். கற்பிதம்.
நாமரூபமெல்லாம்:—வியவகாரிகசத்தியம். ஜாக்கிரத்திற்
பிரபாதிசத்தியம். சொப்பனத்திற் பாரமார்த்தீகசத்தியம்.
சுழுத்திப்பிரமத்திற் பிரமவெதிரித்தம். சகலபிரபஞ்சமும்
பிரமத்தினிடத்திலே மாயையினாலே கற்பிதம். பிரமந்தானே
சத்தியம். மேகமானது சூரியனை யெப்படி மறைக்கிறதோ;
நித்திரையானது மனுஷனை யெப்படி மறைக்கிறதோ; ஜாக்
கிரக்ஞானத்தை மறைத்து மயக்க சத்தி சொப்பனத்தையெ
ப்படி யுண்டாக்கிறதோ; அப்படி யவித்தை யாத்மாவை
மறைத்து ஆத்மாவினிடத்திலே ஜாக்கிரத்தைக்கற்பிக்கிறது.
வேதாந்திகள்:— அவத்தாத்திரயங்க ளந்தக்கரணதரும
மாத்மதரும மல்லவென்றும், அந்தக்கரணவத்தியாசத்தினால்

லே யவத்தாத்திரயங்க ளாத்மதருமம்போலே தோற்று
கிறதென்றும், அவத்தாத்திரயங்க ளாத்மாவினிடத்திலே
கற்பிதமென்றுஞ் சொல்லுவார்கள். அதேதென்று வர:—
அன்னுவய விதிரேகங்களினாலே யந்தக்கரணதருமந்தா
னே. அஃதெப்படியென்றால்? ஜாக்கிரதிசையிலேயும், சொ
ப்பனதிசையிலேயும், அந்தக்கரணமுண்டு. அதுனுடைய த
ருமமாயிருக்கிற ஜாக்கிரதசொப்பன வபாதிகளிலுங் கண்
டோம். சுழுத்தியி லந்தக்கரணமில்லை. ஜாக்கிரதிகளு மில்
லை. ஆனதால்; அவத்தாத்திரய மந்தக்கரணதருமந்தானே.
ஆத்ம தருமமல்ல. அன்னுவய விதிரேகங்களாவ தேதென்
றால்? அது வுண்டானா லது வுண்டென்கிற தன்னுவயம். அ
துவில்லாவிட்டா லது வில்லையென்கிறது விதிரேகம். அஃ
தெப்படியென்னில்? தந் துவுண்டானாற் படமுண்டென்ப தன்
னுவயம். தந் துவில்லாவிட்டாற் படமில்லையென்பது விதி
ரேகம். சைவ வைஷ்ணுவாள்:—அவத்தாத்திரயங்களை யா
த்ம தருமமென்று சொல்லுவார்கள்.

போதமயராயிருக்கிற வாத்மா வந்தக்கரணத்தோடே
தத்தாய பிண்டம்போலே ஜக்கியப் பிரமையை யடைந்து
அதுபோலே யானார். அந்தக்கரணத்தைப் பொருந்தி தேக
த்தோடேகூடி யவத்தாத்திரயங்களை யநுபவிக்கிறதுபோ
லே தோற்றுவார். வேதாந்தவிசாரத்தினாலேயும், குருப்பிர
சாதத்தினாலேயும், தேகாந்தக்கரணங்களைப் பிரித்தறிந்தந்த
க்கரணதருமங்க ளவத்தாத்திரயங்க ளாத்மாவுக் கில்லையெ
ன்றறிந்து:—அவத்தாத்திரய சாக்ஷியாய், தேகாந்தக்கரண
சாக்ஷியாய், போதமயரா யிருக்கிறதுதானே பரமாத்மா
வென் றெப்போ தறிகுறாநோ வப்போதே முக்தாத்மா
ஆத்மாவானவர், குணத்திரயவிலக்ஷணர். குணத்திரயங்

கரு-வது. தொம்பதார்த்தசோதனைப்பிரகரணம். கருந.

ளாவ தேதென்றால்? சத்துவ ரசோ தமோகுணங்கள். குண
சமட்டி சாமியாவத்தை பிரகிருதியென்று சொல்லுவார்க
ள். பிரகிருதி முதலான சகல தத்துவங்களுங் குணத்திர
யாத்மகமென்று பெரியவாள் சொல்லுவார்கள். இருபத்து
நான்கு தத்துவ விலக்ஷண ராத்மாவென்கிற விசாரத்தினு
லே குணத்திரய விலக்ஷண ராத்மாவென்றுஞ் சொல்லப்
படுகிறது. குணங்கள் மூன்றும் பிரகிருதி அம்சந்தானே;
ஆத்மாவுக்கில்லை. பிரகிருதி சம்பந்தத்தினாலே குணத்திரய
ங்க ளாத்மாவினிடத்திலே கற்பிதமாய்த் தோற்றுகிறது.
வன்னியிலே யிருக்கிற உஷ்ணத்துவம் பாண்டத்துக்குள்ளி
ருக்கிற ஜலத்திலே தோற்றுகிறதுபோலவும், புஷ்ப பரிம
ளம் வாயுவினிடத்திலே தோற்றுகிறதுபோலவும், ஜலசயித்
தியம் பூதலத்திலே தோற்றுகிறதுபோலவும் தோற்றுகி
றது. வேதாந்தவிசாரத்தினாலேயும், குருப்பிரசாதத்தினாலே
யும், நிர்க்குண ராத்மாவென்றறிந்து:—குணத்திரய சாக்ஷி
மாய் ஜோதிசொருபனு யிருக்கிறதானே பரமாத்மாவென்
றெப்போ தறிகிறானே; அப்போதானே முக்தாத்மா. ஆத்
மாவானவர் அந்தக்கரண விலக்ஷணரென்றும், வாக்கு ம
னோதேக விலக்ஷணரென்றும், இவை யிரண்டும் ஸ்புடந்தா
னே. இப்படிப்பட்ட ஆத்மாவானவர் சித்தோசடமோ வெ
ன்றால்? தார்க்கீகா ளாத்மா சடமயர், மேகம்போலே யந்
தக்கரண சம்பந்தத்தினாலே வாத்மாவினிடத்திலே யறிவு
பிறக்கிறது, மேகத்திலே மின்னேட்டுப்போல வென்று
சொல்லுவார்கள். சைவ வைஷ்ணவா ளாத்மாவை ஞான
குணகர், ஞானமயரென்று சொல்லுவார்கள்.

தீபமுந் தீபப்பிரபை போலவுந் சூரியனுஞ் சூரியப்
பிரபைபோலவும், சந்திரனுஞ் சந்திரப்பிரபைபோலவு

மென்று திருஷ்டாந்தஞ் சொல்லுவார்கள். மீமாமிஸாள் மின்மினிப் பூச்சிபோலவும், குன்றுமணிபோலவும், சிற்சடாத்மாவென்று சொல்லுவார்கள். சாங்கியானும் யோகிகளுஞ் சின்மயராத்மாவென்று சொல்லுவார்கள். வேதாந்திகள் சின்மயரென்று சொல்லுவார்கள். அந்தக்கரணசம்பந்தத்தினாலே யாத்மாவுக்கு ஞானாகிரயத்துவ மென்று தார்க்கீகாள் சொல்லுவார்கள். ஆத்மா ஞானாகிரயரானபடியினாலே சேதனரென்றுஞ் சொல்லுவார்கள். ஆத்மா போதமயரென்று வேதாந்தங்களிலே யாயிரமிடத்திலே சொல்லியிருக்கிறது. ஆத்மா சுயம்பிரகாசரான படியினாலேயும், சாக்ஷியானபடியினாலேயும், பிரமமானபடியினாலேயு மிவர் சின்மயர்தானே. ஆத்மாவானவ ராதியோ? அனாதியோ? ஆத்மாதேகரோ? தேகேந்திரிய பின்னரோ? ஒருதேகத்திலே யொருவாத்மாவோ? அனேகாத்மாவோ வென்றால்? பவுத்தாள்:—தேகமேயாத்மா. போகமேமோக்ஷம். கண்ணினாலே பிரத்தியக்ஷமாகக் கண்டதேமெய். அதுவே பிரமாணம். வேதசாஸ்திரங்க ளெல்லாம் பொய். ஈசரனும் பொய். பரலோகமும் பொய். கருமத்தனாலே ஸ்திரீபுருஷாள் கூடிப் பிரபஞ்ச வற்பத்தியென்று சொல்லுவார்கள். தேகநாசந்தானே; மோக்ஷமென்றுஞ் சொல்லுவார்கள். சிலபேர் பவுத்தா ளிந்திரியங்கள்தானே யாத்மாவென்று சொல்லுவார்கள். சிலபேர் பவுத்தாள் பிராணன்றானே யாத்மாவென்று சொல்லுவார்கள். சிலபேர் பவுத்தாள் மனதுதானே யாத்மாவென்று சொல்லுவார்கள். சிலபேர் பவுத்தாள் புத்தியே யாத்மா வென்று சொல்லுவார்கள். சிலபேர் பவுத்தாள் சூனிய மாத்மாவென்று சொல்லுவார்கள். வைதீகாள் போதமயரா யிருக்கிற வாத்மா தேகேந்திரியாதி விலக்ஷணர்,

கரு-வது. தொம்பதார்த்தசோதனைப்பிரகரணம். கரு

தேகேந்திரியாதி சாக்ஷியா யிருக்கிறவர், நானென திது
வென் றநுபவரூபியா யிருக்கிறவ ரப்படிப்பட்ட வாத்மா
சட்பாவவிகா ரஞுனியர், நித்தியர், அனாதியென்று சொல்லு
வார்கள். ஆத்மாசாதியென்றும், சட்பாவவிகா ரங்களோடே
கூடினவரென்றும், பவுத்தாள் சொல்லுவார்கள். சாதியாவ
தெப்படியென்றுவர:— பிள்ளை பிறந்தால்; பிறந்தவுடனே
செய்கிற கருமாதிகளும் பண்ணுகிறார்கள். பாலன், உவா,
விருத்தன், செத்தானென்று பிரத்தியக்ஷமாகக் காண்கிற
படியினாலே யாத்மத்துவஞ் சாதிதானே. சட்பாவவிகா ரங்
களுடனே கூடினவரென்றுவர:—சட்பாவவிகா ரங்களாவ
தேதென்றால்? கருவிலே யிருத்தல், பிறத்தல், வளர்தல்,
பருத்தல், குறைதல், நசித்த லிவைகள் சட்பாவவிகா ரங்கள்.
இந்தவாறுந் தேகவிகா ரங்க ளாத்மாவுக்கில்லை. இந்தத்தேக
கருமங்களு மாத்மாவினிடத்திலே தோற்றுகிறது. தேகத்தி
லே முக்கிய தருமங்க ளாத்மாவினிடத்திலே யமுக்கியகற்பி
தம். ஆத்மா சட்பாவவிகா ரஞுனியர்: அனாதி நித்தியர்தானே.

ஆத்மாவுக்கு ஜனனமரண மங்கீகரித்தால் வெகு சுரு
தி விரோதம். ஆத்மாவுக்கு அநித்தியத்துவமும் வரும்.
அநித்தியத்துவ மங்கீகரித்தால்; பவுத்தமதமாம். அந்தமத
த்திற்கு ஷணமேதென்றுவர:— ஆத்மாவுக் கநித்தியத்துவ
மங்கீகரித்தால்; தேகத்தோடேகூட, ஆத்மாப்பிறந்திருக்கிற
ரென்று சொல்ல வேண்டும். இந்த ஜன்மத்திலே பண்ணின
யெக்கிய தான தபசு தருமங்களுக்கும், பாவங்களுக்கும்,
போகா நுபவங்களில்லாமல் நாசம்வரவேண்டும்? ஜன்மாந்
திரத்திலே பண்ணின கருமங்களுங் கர்த்தாவா யிருக்கிற
தேவதத்தனும் நசித்துப் போனபடியினாலே இப்போது
தேவதத்த னனுபவிக்கிற சுகதுக்கா நுபோகம் முன்செய்த

கருமயில்லாமற்றானே வரவேண்டும்? கருமமன்றியிலே சுக
துக்கங்க ளறுபவிக்கவேண்டும்? உண்டான சிசுவுக்கு முன்
வாசனாகுணம் நஷ்டமாய்ப்போனபடியினாலேயும், இஷ்டசா
தனஞானமில்லாதபடியினாலேயும், தன்னியபானத்திலே பிர
விருத்தியில்லாதேபோகவேண்டும்? முன்ஜன்மத்திலேசெய்
தகருமங்களே துவன்றங்கீகரியாவிட்டா லோகத்திலேசில
பேருக் கைஸ்வரியம், சிலபேருக்குத்தாரித்திரம், சிலபேருக்
குச்சுகம், சிலபேருக்குத் துக்கம், சிலபேருக்குத்தீர்க்காயுசு,
சிலபேருக்கு அற்பாயுசு, சிலபேரரோகிகள், சிலபேர்ரோகி
களென்கிற போகவிசித்திரங்க ளில்லாதே போகவேண்
டும்? ஆனபடியினாலே; இதற்கேதுவாய்ப் பூருவ கருமங்களு
முண்டு. கருமகர்த்தாவாயிருக்கிற ஆத்மா நித்தியர்தானே
யென் றங்கீகரிக்கவேண்டும்? ஆத்மா நித்தியரென் றீசரகற்
பிதமாயிருக்கிற வேதசாஸ்திரங்க ளெல்லா முறை யிடுகி
ன்றன. அஃதப்பிரமாணமானால் ; மாதாவென்றும், பெண்
ணென்றும், சகோதரியென்று மிவர்களைத் தொடலாகா
தென்கிற வாசாரமுதலியதெல்லாஞ் சரியாகப்போகவேண்
டும்? அமூலமாகப் போகவேண்டும்? அப்படிச்சொல்லுகிற
பவுத்தம் அற்ப மதந்தானே.

ஆனதா லாத்மாவானவர் நித்தியர்தானே. சரீர்மிரகி
தர்தானே. சரீர்மியாவதென்றால்? ஜனனமரணமிரண்
டுந் தேகதருமம், பசிதாகங்கள் பிராணதருமம், சோகமோ
கங்க ளந்தக்கரணதருமம், இந்தச்சரீர்மிகளு மாத்மாவினிட
த்திலே கற்பிதமாய்த் தோற்றுகிறது. ஆத்மாவானவர் அணு
பரிமாணமோ? மத்திம பரிமாணமோ? விபுபரிமாணமோ
வென்றுவர:—ஆத்மா மத்திம பரிமாணர். சாவயவர். தேக
மெவ்வளவோ அவ்வளவறிகிறவர். மசகாதி தேகங்களுக்கு

கரு-வது. தொம்பதார்த்தசோதனைப்பிரகரணம். கருள

ள்ளேயு மதுக்குத்தக்கதா யிருப்பர். கஜாதி தேகங்களுக்குள்
ளேயு மதுக்குத்தக்கதா யிருப்பர். மனுஷாதி தேகங்களுக்
குள்ளேயும், பசுவாதி தேகங்களுக்குள்ளேயும், பக்ஷியாதி
தேகங்களுக்குள்ளேயு மந்தந்தத் தேகத்துக்குத் தக்கதாக
விருப்பர். ஆனபடியினாலே யாத்மா மத்திமபரிமாணரென்று
பவத்தாள் சொல்லுவார்கள். அப்படி அவவயத்துடனே
கூடியிருப்பாரென் றங்கீகரித்தா லாத்மாவுக் கனித்தியத்து
வம்வரு மதை யாத்மாவுக் கங்கீகரித்தாற் பண்ணின கரும
த்துக்குப் பலமில்லாமலும், பண்ணாத கருமபலம் வருகிற
தாகவும், முன்சொன்னபடிதோஷம்வரு மானதால்; மத்தி
மபரிமாண வாதங்கூடாது. சைவ வைஷ்ணவா ளனுபரி
மாண மாத்மா:—மசகாதி தேகங்களுக்குள்ளே பிரவேசிக்கி
றார்; அந்தந்தத்தேகத்திலேயிருந் தும் வெளியிலேபோகிறார்.
கஜாதி மனுஷாதி பசு பக்ஷியாதி தேகங்களுக்குள்ளே
பிரவேசிக்கிறார்; அந்தத்தேகங்களுக்குள்ளே பிரவேசித்து
வெளியிலேபோகிறார். அதுமாத்மிரமல்ல:—சுவர்க்கத்துக்
குப்போகிறார், நரகத்துக்குப்போகிறார், திரும்பவும் வருகிறா
நானபடியினாலே யனுத்துவ மில்லாதே போன லாத்மாவு
க்கு லோகாந்திரத்திலே கமனாகமனம், தேகங்களுக்கு
ள்ளே பிரவேச மிந்தத் தருமங்களெல்லாங் கூடாது. ஆன
தா லாத்மா வனுத்தானேயென்று சொல்லுவார்கள். அது
கூடாதாத்மா விபுதானே. ஆத்மாவுக் கிந்தத்தேகத்திலேநின்
றும்நீங்கி யின்னொருதேகத்திற் பிரவேசிக்கிறது கமனாகம
னாதிகள். இவைகளெல்லா மந்தக்கரண வபாதியைப்பற்றிக்
கற்பிதமாகத் தோற்றுகிறது. போதமயராயிருக்கிற பரமா
த்மா மஹாகாசம்போலே யொருத்தர். அனேககடங்கள்
போல வனேகவந்தக்கரணங்கள். அனேக கடாகாசங்கள்

போல வனேகவந்தக்கரண வச்சின்ன சைதன்னியங்கள் ஜீவாளென்று சொல்லப்படும்.

ஜீவத்துவங் கற்பிதம். வியாபகராய் விபுவாயிருக்கிற வாத்மாவினிடத்திலே யந்தக்கரண யோகத்தினாலே சகல தருமங்களுங் கற்பிதமென்று வேதாந்த டிண்டிமையாகிய மூர சறைகிறது. ஆத்மா விபுவென்றுதானே சொல்லவேண்டுமென்றுவர:— சர்வத்திராகாரியோபல மபாது விபு இதற்குத் தாற்பரியம் ராமேசுரத்திலேயிருக்கிற தேவதத்தனுக்குக் கோலக்கொண்டையிலேயிருந்தும் வருஷச்சாப்பாடுவருகிறது, அது அதிஷ்டங்காரணமென்று சொல்லவேண்டும்? பலத்தை யிழுக்கிறதுலே காரணமாயிருக்கிற அந்த வதிஷ்டகுணம் ராமேசுரத்திலே யிருக்கிற தேவதத்தனுடைய வணுவாயிருக்கிற வாத்மாவின் பேரிலே யிருந்தது. அந்தப்பலத்துக்கு மதிஷ்டத்துக்குஞ் சம்பந்தமில்லை. ஆனபடியினாலே ராமேசுரத்திலே யிருக்கிற தேவதத்தனுக்குக் கோலக்கொண்டையிலே யிருந்து வருகிற வருஷாசனப் பலப்பிராப்தியில்லாதே போகவேண்டும்? ஆனதாலாத்மாவிபு. இன்னஞ் சொல்லுகிறோம். ஆத்மா வணுவானால்; சிரசிலே யாத்மாவிருந்தால், காலிலே கிள்ளினால் நோகாமற் போகவேண்டும்? அல்லது காலிலே யாத்மாவிருந்தாற் றலையிலே குட்டினால் வலியாமற்போகவேண்டும்? இரண்டிடத்திலேயு மாத்மாவிருக்கிறானால் லணுத்துவமில்லாதே போகவேண்டும்? ஆத்மா வணுவானால் அட்டாவதானமில்லாமற் போகவேண்டும்? சரீரத்திலே பத்துப்பேர் பத்திடத்திலே யொருமித்துக் கிள்ளினாற் பத்திடத்திலேயும் வலியாமற் போகவேண்டும்? ஆத்மா வணுத்தானே யவனுடைய வறிவு தீபப் பிரபைபோலே யாத்மா தீபம்போலே யென்று சொன்

கரு-வது. தொம்பதார்த்தசோதனைப்பிரகரணம்.கருக

னால்; சுகதுக்கங்க ளாத்ம தருமமோ? ஞானதருமமோ? ஞா
னதருமமா னு லென்னிடத்திலே வலிக்கிறது யென்னிடத்தி
லே சுகதுக்கமென்கிற வியவகாரங்கூடாது. சுகதுக்கங்கள்
ஞானகுணமல்ல வாத்மதருமமென்று சொன்னால்; நீ யனு
வென்று சொல்லிய வாத்மாவுக்குக் காலிலேயுஞ்சிரசிலேயு
மேகமாய்ச் சுகதுக்காநுபவங் கூடாதென்று முன்னமே
தூஷித்திருக்கிறோமே? அப்படியில்லையாத்மாவுக்கும், ஞான
குணத்துக்கும், தீபப்பிரபைபோலே பேதமில்லை. ஆனபடி
யினாலே சுகதுக்காநுபவங் கூடுமென்று சொன்னால்?
சுகதுக்கங்களு மாத்மதருமமென்று வங்கீகரித்தியேயா
னால்? நீ இச்சியாமலிருந்தாலு மாத்மாவுக்கு விபத்துவம் வந்
தது. ஆனபடியினாலே யாத்மா விபதானே. நீ சொன்
னவனுத்துவ மாத்மாவுக்குக்கூடாது. ஆத்மாவிபவா னு விந்
தத்தேகம் விட்டு வேறுதேகத்திற் பிரவேசித்து லோகாந்
தர கமனாகமனாதிகள் கூடாதென்று சொன்னியேயானால்?
கடாகாச கமனாகமனம்போலே யந்தக்கரண சம்பந்தத்தி
னாலே கூடும். அந்தக்கரண தருமங்களா யிருக்கிற பிரவே
ஷாதிகளெல்லாம் விபவாயிருக்கிற வாத்மாவினிடத்திலே
கற்பிதமாகத் தோற்றுகிறது. ஆனபடியினாலே யாத்மா விப
தானே. ஆத்மாவானவர் கர்த்தாவோ? அகர்த்தாவோ?
புத்திகர்த்தாவோ? அகர்த்தாவோவென்று வர:— வேதாந்
திகள் மனோபுத்தி கர்த்தாவென்று சொன்னார்கள். அதற்குச்
சாங்கியாள் சடமாயிருக்கிற வந்தக்கரணத்துக்குக் கர்த்
துருத்துவங் கூடுமோ? கூடாதென்கிற சங்கைக்கி, ஆத்ம
சன்னிதானத்தினாலே யந்தக்கரணத்துக்குக் கர்த்துருத்து
வங்கூடும். அதுவல்லாமலந்தக்கரணம் விகாரியானபடியி
னாலேயுங் குணியானபடியினாலேயும், கிரியாசிரயத்துவமா

கிற கர்த்துருத்துவ மந்தக்கரணத்துக்குத்தானே சொல்லவேண்டும். நிருவிகாரராய், நிர்க்குணராய், அசங்கராயிருக்கிறவாத்மாவுக்குக்கர்த்துருத்துவங்கூடாதென்றுத்தாம்.

மனதினாலே சிந்திக்கிறேன், மனதினாலேபாவனைபண்ணுகிறேன் என்கிறவிடத்திலே மனதுக்குக் கரணத்துவங்கண்டிருக்கிறோம். கரணமாகியமனதுக்குக்கர்த்துருத்துவங்கூடாது. கரண கர்த்துருத்துவமிரண்டு மனதுக்குத்தானே யங்கீகரிக்கில்விரோதமென்றும் சிற்சன்னிதானத்தினாலேசகலமும் கூடுமென்றும், ஆத்மா வசங்கர், உதாஜினர், சுபாவர், நித்தியர், நிருவிகற்பர், நிராகாரர், நிர்க்குணர், நித்தசுத்தர், போதசொருபர். பிரகிருதி அந்தக்கரணத்து அவிவேகத்தினாலேயாத்மாவுக்குச்சமுசாரம்வருகிறதுபிரகிருதிக்கீகர்த்துருத்துவஞ் சுதந்தரமென்றும், பிரகிருதி புருஷவிவேகத்தினாலேமோக்ஷமென்றும், வேதாந்திகளுக்குள்ளே சாங்கியாளங்கீகரித்தார்கள். வேதாந்திகள் நான் கர்த்தாவென்று சொல்லிய நுபவமிருக்கிறபடியினாலேயும், வேதாந்தங்களுமாத்மாத்மானே கர்த்தாவென்று சொல்லுகிறபடியினாலேயும், எத்தனவான கர்த்தாவென்று சொல்லிக்கர்த்துருத்துவலக்ஷணமிருக்கிறபடியினாலேயும், கிரியானுகூல ஞானத்துவங் கர்த்துருத்துவமென்கிறலக்ஷணமாத்மாவுக்கிருக்கிறபடியினாலேயும், புருஷன்றானே கர்த்தா. கரணமாயிருக்கிற வந்தக்கரணத்துக்கு கர்த்துருத்துவஞ் சொல்லக்கூடாது. ஆனாலசங்கராயிருக்கிற வாத்மாவுக்குக்கர்த்துருத்துவமெப்படியென்று சங்கித்தால்; கரணவிசிஷ்டராகவிருக்கிறவாத்மாவுக்குத்தானே; கர்த்துருத்துவஞ் சாதனம். ஞானவானாக விருக்கிற வாத்மாவுக்குத்தானே கர்த்துருத்துவம். அதுமாத்திரமல்ல வாத்மாபோக்தாவானபடியினாலேயிவர்

கடு-வது. தொம்பதார்த்தசோதனைப்பிரகரணம். கசக

தானே கர்த்தாவென்று சொல்லவேண்டும். ஆனால் கர்த்துரு த்துவங் கற்பிதமோ? வாஸ்தவமோ வென்றுவர:— தார்க்கீகாள், சைவவைஷ்ணுவாள், கர்த்துருத்துவம் வாஸ்தவமென்று சொல்லுவார்கள். இரும்பு சுடுதென்கிறதுபோலே நான்கர்த்தாவென்கிறது பிராந்திதானே.

அஃதெப்படி யென்னில்? தச்சனானவன் வாச்சியுளியோடே கூடினானால் தச்சவேலை செய்வன்; அவைகளுடனே கூடாவிட்டால் தச்சவேலை செய்யமாட்டான். அப்படிப்போலே யாத்மா கரணங்களுடனே கூடினா லப்போது நான் கர்த்தா போக்தாவென்றுந் தோற்றுவார்; கரணங்களுடனே கூடாதிருந்தால் நிஷ்கிரியராகவிருப்பார். ஆனதாலாத்மாவினிடத்திலே கர்த்துருத்துவங் கரணகற்பிதம். சிலபேர் இப்படிக்கொத்த வாத்மாவானவர் பிரமப்பிரதிவிம்பரென்றும், சிலபேர் பிரமஅம்ச மிவரென்றும், சிலபேர் பிரமாவச்சினரென்றுஞ்சொல்லுவார்கள். ஜீவிசுரர்களுக்குவிம்பப்பிரதிவிம்பபாவபக்தம், அம்சாம்சபாவபக்தம், அவச்சின்னபக்தம், ஆகமூன்றும் வேதஞ் சொல்லுகிறது. சூத்திரக்காரரும் விசாரித் திருக்கிறார். விம்பப்பிரதிவிம்பபாவபக்த மெப்படியென்றுவர:—சந்திரன்போலேயும், சூரியன்போலேயும், முகம்போலேயும், பரமாத்மா. ஜலசந்திரன்போலேயும், ஜல சூரியன்போலேயும், கண்ணாடியிலேபிரதிமுகம்போலேயும், ஜலத்திலேபிரதிமுகம்போலேயும், ஜலாகாயம்போலேயும், ஜீவன். அஃதெப்படி யென்றுவர:—மாயாப் பிரதிவிம்ப சைதன்னிய மீசுரனென்பார்கள். பிரமசைதன்னிய மவித்தையாவந்தக்கரணப் பிரதிவிம்பஜீவனென்பார்களிவைகளிரண்டுவிதமாய்க் கற்பிக்கிறது.

இனி மூன்றுவிதமாய்க் கற்பிக்கிறது
மஹாகாசம், கடாகாசம், ஜலாகாசம்போ(ரதி
விம்பசைதன்னியமீசுரன். அவித்தையாப்பிரதிவிம்ப
சைதன்னியங்கூடஸ்தர். அவித்தையென்றும், பிரகிருதியெ
ன்று பிரண்டு மொன்றுதானே. அந்தக்கரணப் பிரதிவிம்ப
சைதன்னியம்ஜீவர். இனி நாலுவிதமாய்க் கற்பிக்கிறதாவ
தேதென்றால்? போதமயர்பரமாத்மா. மஹாகாசம்போலே
மாயாப்பிரதிவிம்பசைதன்னியமீசுரர். மேகாகாசம்போலே
யவித்தையாப்பிரதிவிம்பசைதன்னியங்கூடஸ்தர். கடாகாச
ம்போலே வந்தக்கரணப்பிரதிவிம்பசைதன்னியம் ஜீவன்.
சிலபேர் பெரியவாள் கடஜலாகாசம்போலே, மாயையிலே
பிரமப்பிரதிவிம்பித மீசுரர். அவித்தையிலே ஈசுரப்பிரதி
விம்பிதங் கூடஸ்தர். அந்தக்கரணத்திலே கூடஸ்த பிரதி
விம்பிதம் ஜீவர். இந்தப்பக்ஷத்திலே:— பிரமத்தினிடத்தி
லே மாயையினாலே ஈசுரர் கற்பிதர். ஈசுரரிடத்திலே யவித்
தையினாலே கூடஸ்தர்கற்பிதர். கூடஸ்தரிடத்திலே அந்தக்
கரணத்தினாலே ஜீவன் கற்பிதனென்று சொல்லுவார்கள்.
மூன்சொன்ன மதத்திலே பிரமத்தினிடத்திலே மாயையினா
லே ஈசுரர் கற்பிதர். பிரமத்தினிடத்திலேயவித்தையினாலே
கூடஸ்தர் கற்பிதர். பிரமத்தினிடத்திலே யந்தக்கரணத்தினா
லே ஜீவன் கற்பிதன், இப்படி விம்பப்பிரதிவிம்பத்தன்மை
யாயிற்று. இந்தப்பக்ஷத்திலே பிரதிவிம்பமாயிருக்கிறஜீவன்
மித்தியாபூதனாபடியினாலே யவனுக்குக் கர்த்துருத்துவங்
கூடாது. போக்துருத்துவமும் கூடாது. இதுமாத்திரமல்ல
பிரதிவிம்ப ஜீவனுக்குப் பந்தமென்றும், சுத்தாத்மா
வுக்கு மோக்ஷமென்றும், பந்தமோக்ஷங்களுக்குக் கர்த்தா
விரண்டாகவரும். இதுமாத்திரமல்லப் பிரதிவிம்பனாகிற

கரு-வது. தொம்பதார்த்தசோதனைப்பிரகரணம். கசந

கற்பித ஜீவனுக்குச் சமுசாரித்துவங் கூடாதென்று வருவதால்? விம்பப்பிரதிவிம்பபாவபக்ஷம் போராது; நல்லதல்ல. இதற்கு அம்சாம்சபாவபக்ஷநல்லது. அஃதெப்படியென்னில்? சுத்தசைதன்னியம்பரப்பிரமமதுதானே மாயையுடனேகூடி மீசுரரானார். அந்தப் பிரமந்தானே யவித்தை யுடனேகூடிக் கூடஸ்தரானார். அந்தப்பிரமந்தானே யந்தக்கரணத்துடனேகூடி ஜீவனானார். இவைகள்தான் நாலுவிதமாய்க் கற்பிக்கிறது. மஹாகாசம் கடாகாசம் ஜலாகாசம் போலே இனி மூன்றுவிதமாய்க் கற்பிக்கிறதாவதேதென்றால்? பரமாத்மாவு மீசுரனு மொன்று, கூடஸ்தரொன்று, ஜீவனொன்று ஆக மூன்று. மஹாகாசங் கடாகாசம் ஜலாகாசம்போலே இனி யிரண்டுவிதமாய்க் கற்பிக்கிறதாவதேதென்றால்? மஹாகாசம் கடாகாசம்போலே ஜீவிசுர ளிரண்டுதானே. இந்தப்பக்ஷத்திலே பரமாத்மாவு மீசுரனுமொன்று, கூடஸ்தரும் ஜீவனு மொன்றென்று சொல்லுவார்கள்.

இந்தப்பக்ஷத்திலே பிரமாம்சமீசுரன். ஈசுராம்சங் கூடஸ்தர். கூடஸ்தாமிசம் ஜீவனென்று சிலபேர் சொல்லுவார்கள். சிலபேர்பெரியவாள்மாயோபாதிகசைதன்னியமீசுரர். அவித்தையோபாதிகர் ஜீவனென்று சொல்லுவார்கள். சிலபேர் அவித்தையோபாதிகராகிய கூடஸ்தர்தானே ஈசுரர். அந்தக்கரணோபாதிகர் ஜீவனென்று சொல்லியம்சாம்சபர்வபக்ஷஞ் சொல்லுவார்கள். பொறியும் வன்னியும்போலே திருஷ்டாந்தம்:—வன்னிபரமாத்மா. பொறி ஜீவன். [இந்தப்பக்ஷத்துக்குத் தூஷணம். பிரமம்:—நிரம்சம், நிரவயவம், விபு, அதுக்கு அம்சம் பரமார்த்தமாய்க் கூடாது? கற்பிதமாய்ச் சொல்லவேண்டும். கற்பிதம் பொய்

யான படியினாலே:—அதுக்குக் கடாகாச மஹாகாசம்போலே அவச்சின்னபக்தம்நல்லது. மஹாகாசம்போலேபரமாத்மா. கடாகாசம்போலே ஜீவன். இவை யிரண்டுவிதமாய்க் கற்பிக்கிறது. அஃதெப்படியென்னில்? மாயா அவச்சின்ன சைதன்னிய மீசுரர். அவித்தையா அவச்சின்ன சைதன்னியம் ஜீவர். அவித்தையா அவச்சின்ன சைதன்னியமீசுரர். அந்தக்கரண அவச்சின்ன சைதன்னியம் ஜீவனென்று சொல்லிக் கடாகாசம் மஹாகாசம்போலே சொல்லுவார்கள். சிலபேர் மாயைக்கும், அவித்தைக்கும், பேதமுண்டு. மாயையுடனே கூடின சைதன்னிய மீசுரர்தானே. அவித்தையுடனே கூடின சைதன்யந்தானே ஜீவன். அவர்தானே கூடஸ்தரென்று சொல்லுவார்கள்.

இந்த ஜீவாத்மா வெங்கேகற்பிதரென்றுவா:—மஹாகாசம் ஜலாகாசம்போலேயும், மஹாகாசங் கடாகாசம்போலேயும், பரப்பிரமத்தினிடத்திலே ஜீவன்கற்பிதன். சிலபேர் சூரியன்றானே யுபசூரியன்போலேயும், சந்திரன்றானே யுபசந்திரன்போலேயும், வன்னிதானே தீபம்போலேயும், விங்கம்போலேயும், தோற்றுகிறதுபோலே பிரமந்தானே அவித்தையா வந்தக்கரண வுபாநுயுடனே கூடி ஜீவனென்று தோற்றுகிறாரென்று சொல்லுவார்கள். சிலபேர் பெரியவாள் வன்னிலிங்கம்போலே ஜீவிசுரரென்றிருக்கிறபடியினாலே ஈசுராம்சம்ஜீவன், ஈசுரனிடத்திலே ஜீவன் கற்பிதனென்கிறதாய்க்கீதாவசன மிருக்கிறதென்று சொல்லுவார்கள். சிலபேர் பெரியவாள் சிருஷ்டிக்கிமுன்னேயும், சுழுத்தி மூர்ச்சை சமாதியிலேயும், கூடஸ்தப்பிரமத்தோடே ஜீவனைக்கியத்தை யடைந்திருக்கிறான், திரும்பவும் வெளியிலே வருகிறான், ஆனபடியினாலே, கூடஸ்த

கரு-வது. தொம்பதார்த்தசேர்தனைப்பிரகரணம். கசுரு

ரிடத்திலே ஜீவன் கற்பிதனென்று சொல்லுவார்கள். சில
பேர் பெரியவாள் பிரமத்துக்கு முன்றவதாரமுண்டு: பிரமம்
மாயையுடனே கூடி ஈசுவதாரமானார். அவித்தையாப்
பிரகிருதியுடனே கூடிக் கூடஸ்தாவதாரமானார். பிரமந்தா
னே யந்தக்கரணத்துடனே கூடி ஜீவ வவதாரமானா
ரென்று சொல்லுவார்கள். சிலபேர் பெரியவாள் மாயை
யுடனே கூடிப் பிரமமீசுவரானார். ஈசுவரனருளே யவித்தை
யோபாதிசுராய்க் கூடஸ்தாரானார். கூடஸ்தர்தானே யந்
தக் கரணோபாதிசுராய் ஜீவனானாரென்று சொல்லுவார்
கள். சிலபேர் பெரியவாள் சுத்தசத்துவப்பிரதானமாயி
ருக்கிற பிரகிருதிதானே மாயையென்றும், மலினசத்து
வப்பிரதானமாயிருக்கிற பிரகிருதி வவித்தையென்றும்,
தமப் பிரதானமாயிருக்கிற பிரகிருதிதானே பிரகிருதியெ
ன்றுஞ் சொல்லுவார்கள். பிரமசைதன்னியந்தானே மாயை
யுடனே கூடி நிமித்தகாரணமான மீசுவரானார். பிரமந்
தானே பிரகிருதியுடனே கூடி யுபாதானகாரணமான
கூடஸ்தாரானார். பிரமந்தானே யவியத்தையா வந்தக் கார
ணத்துடனே கூடிப்போக்தாவான ஜீவனானாரென்று சொல்
லுவார்கள். அவித்தைக்கும், மாயைக்கும், பேதபக்ஷத்திலே
மாயையுடனே கூடின சைதன்னிய மீசுவர். அவித்தையு
டனே கூடின சைதன்னியம் ஜீவன். மாயையில்லை யெ
ன்கிற பக்ஷத்திலே யவித்தையோபாதிசுர சைதன்னிய
மீசுவரன். அவரே கூடஸ்தர். அந்தக் கரணத்துடனே கூடின
சைதன்னியம் ஜீவாத்மாவென்று சொல்லுவார்கள். சில
பேர் பெரியவாள் அவ்வியத்தரென்றும், அக்ஷரரென்றும்,
கூடஸ்தரென்றும், பிராக்ஞரென்றும், ஆனந்தமயரென்று
மெல்லாமொரே தன்மையாகச் சொல்லுவார்கள். தட்டா

ரப்பட்டடைக் கூடம்போலே நிருவிகாரராயிருக்கிறபடியினாலே கூடஸ்தர். சகலத்துக்கு முந்தினவராயிருக்கிறபடியினாலே கூடஸ்தர். விகாரியாயிருக்கிற தேகேந்திரியாதிகளுக்குத் தாம் அதிஷ்டானமாய் நிருவிகாரியாயிருந்துகொண்டு; விகாரியான தேகேந்திரியாதிகளைச் சாஷியானபடியினாலே கூடஸ்தர். இருதயக்குகையிலே யிருக்கிறபடியினாலே கூடஸ்தர். பொய்யாகிய தத்துவக்கூட்டத்திலிருக்கிறபடியினாலே கூடஸ்தர். அசலராயிருக்கிறபடியினாலே கூடஸ்தர். மறைப்பாகிய பிரகிருதியிலிருக்கிறபடியினாலே கூடஸ்தர். கூடமென்றது? அநிர்வசநீயமாயிருக்கிற வவித்தையாவாசனா லக்ஷணத்தையுடையது. அதுலேயிருக்கிறபடியினாலே கூடஸ்தர். இந்தப்படி பெரியவாள் சொல்லுவார்கள். இப்படிப்பட்ட கூடஸ்தரெங்கே கற்பிதர்? அவித்தையினாலே பரப்பிரமத்தினிடத்திலே கற்பிதர். பரப்பிரம அம்சமென்று சிலபேர் சொல்லுவார்கள். சர்வஜீவானுடைய இருதயத்திலேயு மீசுரனிருக்கிறாரென்று மீசுரவசனமிருக்கிறபடியினாலே கூடஸ்த ரீசுரர்தானே; ஈசுராம்சமென்றுஞ் சொல்லுவார்கள். சிலபேர் பெரியவாள் பிரமஅம்சமும்ல்ல, ஈசுர அம்சமும்ல்ல, இந்தக் கூடஸ்தரவித்தையோடே கூடியிருக்கிறபடியினாலே ஜீவன்ருனே யென்றுஞ் சொல்லுவார்கள். சிலபேர் பெரியவாள் வேதாந்தங்களிலே வெகுவாய்க் கூடஸ்தரை ஜீவலக்ஷணராய்ச் சொல்லியிருக்கிறபடியினாலே யிவர் பிரமஅம்சமும்ல்ல, ஈசுராம்சமும்ல்ல, அன்னியர்தானேயென்றுஞ் சொல்லுவார்கள். இனிமேற் பாஷியக்காரர்மதம்:—பிரமந்தானே தன்னுடைவவித்தையினாலே சமுசாரியானான், தன்னுடையக்ஞானத்தினாலே முக்தனானான்.

கரு-வது. தொம்பதார்த்தசோதனைப்பிரகாரணம். கசு எ

அஃதெப்படி யென்னில்? ராஜகுமாரனானவன் தன்னுடைய வலித்தையினாலே வேடனாகி மாதாவினுடைய வுபதேசத்தினாலேயுந் தன்னறிவினாலேயு முடனே ராஜாவானாற்போலேயும், கருணானானவன் தன்னுடைய அவித்தையினாலே தேர்ப்பாகனுடைய பிள்ளையாய் மாதாவாகிய குந்திவுபதேசத்தினாலே யுடனே தேர்ப்பாகத் தன்மையை விட் டுடனே குந்தி புத்திரானாற்போலேயும், இராமரானவர் அவித்தையினாலே தசரத புத்திரனாயிராவணனைச் சங்கரித்த பிறகு தேவதைகளெல்லாரும் வந்தார்களப்போது பிரமதேவரானவர் இராமா நீர் தசரதபுத்திரரல்ல நீர் விஷ்ணுவென்றுபதேசம் பண்ணின பிறகு நான் தசரதகுமாரரென்கிற பாவத்தைவிட் டுடனே விஷ்ணுவானாற்போலேயும், சம்பராசூரனுடைய கிரகத்திலே பிரத்திமனென்கிற பெயரோடே குழந்தையாக மன்மதன் வளர்ந்துகொண்டிருக்கிறபோ தவித்தையினாலே நான் சம்பராசூரனுடைய புத்திரனென் றிருக்கிறகாலையி லொருநாள் ரகசியத்திலே ராஜதேவியானவள் நீ சம்பராசூரனுடைய புத்திரனல்ல நீ கிருஷ்ணசுவாமி புத்திரனாகிய மன்மதனென் றுபதேசம் பண்ணின மட்டிலே சம்பரா புத்திரனென்கிற பாவத்தைவிட் டுடனே மன்மதனாற் போலேயும், தசமனானவன் அவித்தையினாலே தசமன் போனென்று மயங்கித்தான் தசமனென்கிற பாவத்தை யடைந்து தசமனைக் காணாமற்றுக்கப்படுகிறபோ தாப்த்த சினேகிதன்வந் தென்னிப் பார்த்துத் தசமனாற்றோடே நஷ்டமாய்ப் போகவில்லை அந்தத்தசம னீதானென் றறியச் சொன்ன மாத்திரத்திலே தான்ருன் தசமனென்றறிந்துகொண் டுடனே தசம்பாவத்தை யடைந்தாற்போலேயும் பிரமந்தானே யவித்தையி

னாலே ஜீவபாவத்தையடைந்து வுபநிடத்துக்களுடைய வுப
 தேசத்தினாலே யுடனே தன்னறிவுவந் துடனே பிரமமானார்.
 ஸ்தாணுவைக்கண்டு அவித்தையினாலே புருஷனென்று பிரமி
 த்து ஸ்தாணுவென்கிறவறிவினாலே புருஷப்பிரமைபோன்ற
 னுணு ஸ்தாணுவாகத்தானையிருக்கு மப்படிப்போலப் பிரம
 த்தினிடத்திலே யவித்தையினாலே கற்பிதமா யிருக்கிற
 ஜீவத்துவப்பிரமைபோன்ற பிரமம் பிரமமாகத்தானையிரு
 க்கும். பிரமமென்கிறதும், ஆத்மாவென்கிறதும், ஆகமென்
 கிறதும், புருஷனென்கிறது மெல்லாம் பரியாயந்தானே.
 பிரமந்தானே விசுவாத்மா. பிரமத்தைத்தவிர வேறே ஈசர
 னில்லை. பிரமத்தைத்தவிர வேறே கூடஸ்தரில்லை. பிரமத்
 தைத்தவிர வேறே ஜீவனில்லை. ஆனபடியினாலே வேதமெல்
 லாம் பிரமமென்றுதானே சொல்லுகின்றன. பிருத்தைத்தவி
 ரக் கடமில்லை, தந்துவைத்தவிரப் படமில்லை. கனகத்தைத்
 தவிரப் பூஷணமில்லை. சமுத்திரத்தைத்தவிர அலையில்லை.
 அப்படிப்போலப் பிரமத்தைத்தவிர பிரபஞ்சமில்லை; பிர
 பஞ்சம் பிரமமயந்தானே. பிரமத்தி னிடத்திலே:— பிரபஞ்
 சம், ஈசரர், கூடஸ்தர், ஜீவர், சகலமும் கற்பிதமானபடியி
 னாலே பிரமத்தைத்தவிர வேறே யொருவஸ்துவ மில்லை;
 சகலமும் பிரமந்தானே. விசுவத்தைத்தவிரப் பிரமமுண்டு,
 ஈசரனைத்தவிரப் பிரமமுண்டு, கூடஸ்தரைத்தவிர பிரம
 முண்டு, ஜீவனைத்தவிரப் பிரமமுண்டு, பிரமத்தைத்தவிர
 ஜீவனில்லை, பிரமத்தைத்தவிரப் பிரபஞ்சமில்லை, ஈசரருமி
 லை, கூடஸ்தருமில்லை, சகலமும் பிரமந்தானேயென்று வேதா
 ந்தங்கள் சொல்லுகின்றன. சூரியனும் ஜலப்பிரதிவிம்ப சூரி
 யன்போலவும், சந்திரனும் ஜலப்பிரதிவிம்பசந்திரன் போல
 வும், பிரமமுமுண்டு; ஜீவனுமுண்டு; இரண்டுபேருக்கும் பே

கரு-வது. தொம்பதார்த்தசோதனைப்பிரகரணம். கசக

தமில்லை. அந்தக்கரணமாகிய ஜலத்திலே பிரமமாகிய சூரியன் பிரதிபலித்து ஜீவனாகிற வபசூரியனான ரப்பிரமத்தைத் தவிர வேறே ஜீவனில்லை. அந்தக்கரணத்திலே பிரமத்தினுடைய பிரதிவிம்பம் ஜீவன். மாயையிலே பிரமத்தினுடைய பிரதிவிம்ப மீசுரன். அவித்தையாகிற பிரகிருதியிலே பிரமத்தினுடைய பிரதிவிம்பங் கூடஸ்தர். சிலபேர் மாயாப் பிரதிவிம்ப மீசுரர்தானே; அவித்தையாப் பிரதிவிம்பம் ஜீவன்ருளேயென்று சொல்லுவார்கள்.

அம்சா அம்சபாவபக்ஷத்திலே அக்கினியும், பொறியும், போலே திருஷ்டாந்தம். அக்கினிபோலே பிரம்மம். பொறி போலே ஜீவன். அக்கினியானது யிரும்பிலே மேலுங் கீழு முள்ளும் வெளியு மெங்கும் வியாபித்துக்கொண்டிருக்கிற துபோலே; அவித்தையா வந்தக்கரண வபாதியை யுடைத்தாயிருக்கிற பிரமசைதன்னிய மவித்தையா வந்தக்கரணங்களை யுள்ளும் வெளியு மேலும் கீழு மெங்கும் வியாபித்துக்கொண்டிருக்கு மதுவே ஜீவன். அவச்சின்ன பக்ஷத்திலே மஹாகாசங் கடாகாசம்போலே திருஷ்டாந்தம். அவித்தையா வந்தக்கரணங்களினாலே யுள்ளே மறைக்கப்பட்ட ப் பிரம சைதன்னியம் ஜீவனானார். தேகேந்திரியாதிசாக்ஷியாய்ச் சச்சிதானந்த லட்சணமாயிருக்கிற தானே; பரமாத்மாவென்று சகல வேதாந்தங்களுக்கும், சகலமான பெரியவாளுக்கும், சித்தாந்தம். இந்த வாத்மாவுக்கு விஷயா நுபோகத்திலே இந்திரியத்துக்கும், விஷயத்துக்கும், சம்பந்தங் காரணம். இந்திரியத்துக்கும், மனதுக்கும், சம்பந்தங் காரணம். மனதுக்கு மாத்மாவுக்குஞ் சம்பந்தங் காரணமென்றுஞ்சொல்லுவார்கள். கூடஸ்தராகிற ஆனந்தமயரீசுரனென்றும், விஞ்ஞானமயன் ஜீவனென்றும், சூத்திரக்காரர்மதம்.

சுருதி, ஸ்மிருதி, புராணங்கள், லோகப்பிரசித்தி, ஜீவீசுராள்
தேகத்துக்குள்ளே யிருதயத்தி லிருக்கிறார்கள் என்று வெகு
பிரசித்தி. தார்க்கீகாள், சாங்கியாள், மீமாஸாளிவர்களுடைய
மதம்:--கூடஸ்தராகிறவானந்தமயர் பரமார்த்திகஜீவன்,
விக்ஞானமயர் வியவகாரிகஜீவன், விக்ஞான மந்தக்கரண
மென்றும், கூடஸ்தர்தானே ஜீவனென்றுஞ் சொல்லும்.
பாஷியக்காரர்மதம்:-- விசுவத்துக்கும், பிரமத்துக்கும்,
பேதமில்லை. ஜீவனுக்கும், பிரமத்துக்கும், பேதமில்லை.
ஜீவானுங் கடாகாசங்களைப்போலே யொன்றுக்கொன்று
பேதமில்லை. பிரமத்தைத்தவிர இரண்டாம் வஸ்துவில்லை;
சகலமும் பிரமந்தானேயென்றுபெரியவாளுடைய நிஷ்டை.

பதினைந்தாவது

தொம்பதார்த்தசோதனைப்பிரகரணம் முற்றிற்று.

பதினொருவது

மாயா அவித்தையாநிருபணப்பிரகரணம்.

மாயையநிர்வசநீயமாயிருக்கிறபடியினாலே மாயோபா
திகசைதன்னியமீசுரர், அவித்தையோபாதிக சைதன்னியம்
ஜீவனென்று சொல்லப்படும். மாயையவித்தைகளுக் கு லக்ஷ
ணமேதென்னில்? மாயையென்றும், அவித்தையென்றும்,
பிரகிருதியென்றும், அவ்வியத்தமென்றும், பிரதானமென்று
மிவைகளெல்லா மேகவாக்கியந்தானே. ஆச்சரியங்களாயிரு
க்கிற காரியங்களைப் பண்ணுகிறபடியினாலேயும், மெய்யாயும்
பொய்யாயுமிருக்கிறபடியினாலேயும், அநிர்வசநீயமா யிருக்

கசு-வது. மாயா அவித்தையா நிருபணப்பிரகரணம். கடுக

கிறபடியினாலேயும், மாயையென்று சொல்லப்படும். மோகா
காரமாயிருக்கிறபடியினாலே மோகினியென்று சொல்லப்படு
ம். கண்ணுக்குக் காணப்படாதபடியினாலே யவ்வியத்தமென்
று சொல்லப்படும். சுகலத்திற்கு முபாதானமானபடியினாலே
பிரகிருதியென்று சொல்லப்படும். வித்தைக்கி விரோதியான
படியினாலே அவித்தையென்று சொல்லப்படும். ஞானபின்ன
மானபடியினாலே அக்ஞானமென்று சொல்லப்படும். மறைப்
பானபடியினாலே தமசென்று சொல்லப்படும். இவைகளெல்
லா மீசாசத்தி யொன்றுதானே. சிலபேர் பெரியவாள்
மாயையினுடைய அம்சம் பிரகிருதியென்று சொல்லுவார்
கள். அவித்தை கருமமயமென்று வைஷ்ணுவாள் சொல்
லுவார்கள். அக்ஞான மபாவரூப மித்தியா க்ஞானமென்று
தார்க்கீகாள் சொல்லுவார்கள்.

அவித்தை மோகமயமென்று வேதாந்திகள் சொல்லு
வார்கள். சிலபேர் வாசனாமயமாகியும், கருமமய மாகியும்
மோகமயமாகியும் அவித்தை யிருக்கமென்று சொல்லுவார்
கள். சத்துவப்பிரதானமாயிருக்கிற பிரகிருதி மாயையென்
று சொல்லப்படு மது ஈசரவபாதி. மலினசத்துவப்பிரதா
னமாயிருக்கிற பிரகிருதி அவித்தையென்று சொல்லப்
படு மது ஜீவோபாதி. தமப்பிரதானமாயிருக்கிற பிரகிரு
தியைப் பிரகிருதியென்று சொல்லப்படு மது கூடஸ்தரு
பாதி. சிலபேர்வித்தை ஜீவோபாதி யென்றும், மாயை ஈச
ரோபாதி யென்றும், சொல்லுவார்கள். சிலபேர்வித்தை
ஈசரோபாதி யென்றும், அந்தக்கரணம் ஜீவோபாதி யென்
றுஞ் சொல்லுவார்கள். மாயை யவித்தைகளுக்குப் பேத
பகூத்திலே யவித்தைதானே ஜீவோபாதி யென்றும், மா

யை ஈசரோபாதிபென்றுஞ் சொல்லுவார்கள். காரணவுபாதி க ஈசரொன்றும், காரியவுபாதிகள் ஜீவனென்கிறபகூத்திலே பிரகிருதி முதலாய்ப் பிருதுவிபரியந்த மீசரவுபாதி. சூக்ஷ்மதேகம் ஜீவோபாதிபென்று சொல்லுவார்கள். சிலபேர் பஞ்சபூதங்கள்தானே பிரகிருதிபென்று சொல்லுவார்கள். பிருதுவி, அப்பு, தேயுவு, இந்தமூன்றுதானே பிரகிருதி; வேறே பிரகிருதியில்லை பென்றுஞ் சொல்லுவார்கள். பஞ்சபூதங்களைக்காட்டிலும் விலக்ஷணமாய்ப்பிரகிருதிதத்துவமுண்டென்று சகலவேதாந்தங்களுடைய சித்தாந்தம். ஆத்மாத்தானே யுபாதானகாரண மாத்மாத்மாதானே நிமித்த காரணமென்று சகலவேதாந்தங்களுஞ்சொல்லுகின்றன. அவித்தைக்கிலக்ஷணஞ்சொல்லுகிறோம். அவித்தை திரிகுணாத்மகம், அநிர்வசநீயம், அனாதி, பிரகிருதிபென்றும், ஞானத்தினாலேநகிக்கத்தக்கதென்றுஞ் சொல்லப்படும். வைஷ்ணவர்கள் காலம் நித்தியம், பருஷனித்தியம், பிரகிருதி நித்தியம், ஈசர் நித்தியர், இந்தநாலுமொன்றுக்கொன்று பின்னங்களென்று சொல்லுவார்கள். போதமயராயிருக்கிற பரமாத்மா சுத்தசைதன்னியமயர். அனாதிமாயபு மனாதி. மாயை திரிகுணாத்மகம், அநிர்வசநீயம். ஈசரன் அனாதி. அவித்தையாகற்பிதமாயிருக்கிற ஜீவனு மனாதி. ஜீவீசராளுக்குப் பேதமுமனாதி. கருமமு மனாதி. ஆத்மாவுக்கு மவித்தைக்குஞ் சம்பந்த மனாதி. சம்பந்தமாவ தேதென்றால்? அத்தியாசசம்பந்தம். போதமயராயிருக்கிற வாத்மா அவித்தைக்கு அநிஷ்டானம். இப்படியிருக்கிற பிரமத்தை யவித்தை மறைக்கு மென்று சொல்லுவார்கள். சிலபேர் பெரியவாள் ஜீவாசிரய அவித்தை ஆத்மாவுக்குத்தான் ஈசரென்கிற பாவத்தைத் தெரியவொட்டாமல் மறைக்குமென்று சொல்லுவார்கள். சிலபேர் பெரியவாள் அவித்

கக-வ து. மாயா அவித்தையா நிருபணப்பிரகரணம். கருந

தை நசுராதினந்தானே; ஜீவனுக் கொன்றுந் தெரியாமல்
மறைத்துமயக்கத்தைக்கொடுக்குமென்று சொல்லுவார்கள்.

அவித்தையாவதென்றால்? அவித்தையென்றும், அத்
தியாசமென்றும், பிராந்தியென்றும், மோகமென்று மேக
வாக்கியந்தானே. அவித்தைக்கிலக்ஷண மொருவஸ்துவை
மற்றொருவஸ்துவாகக் காணல்; ஒரு வஸ்துவினுடைய தரு
மத்தை மற்றொருவஸ்துவினுடைய தருமமாக ஆரோபிக்
கிறது. அவித்தையினுடைய லக்ஷணம் முன்னமே சிவியப்
பிரகரணத்திற் சொல்லியிருக்கிறோம். அவித்தையாகாரஞ்
சொல்லுகிறோம். முன்னமுன்னே போதமயராயிருக்கிற
ஆத்மாவுக்கு அந்தகரணத்திலே நாமென்கிற வத்தியாசம்.
அதின்பிறகு இச்சிக்கிறேன், பண்ணுகிறேனென்று அந்தக்
கரண தருமவத்தியாசம். அதின்பிறகு ஸ்தூலதேகத்தி
லே நானென்கிற அத்தியாசம். அதின் பிறகு நான் மன
வன், நான் பருத்தேன், நானிளைத்தேனென்கிற யித்தி
யாதி ஸ்தூலதேக தருமவத்தியாசம். அதின்பிறகு பிரா
ணனிலே நானென்கிற அத்தியாசம். அதின்பிறகு யெனக்
குப்பசிக்கிற தெனக்குத்தாகிக்கிறதென்று பிராணதரும
அத்தியாசம். அதின் பிறகு இந்திரியங்களில் நானென்கிற
அத்தியாசம். அதின்பிறகு நான் குருடன், செவுடன், ஊமை
யென்கிற வித்திரியதரும அத்தியாசம். அதின்பிறகு புத்திர
மித்திராதி பாகிய பதார்த்தத்திலே நானென்கிற அத்தி
யாசம். அதின்பிறகு புத்திரமித்திராதிகளுக்கு நாசம்விருத்தி
கள் வருகிறபோது தனக்குத்தானே நாசம் விருத்தி வந்த
தென்று பாகியதரும அத்தியாசம். இந்த வத்தியாச மனாதி
யநிர்வசநீயம். இந்த வத்தியாசமயமாயிருக்கிற வவித்தை

பிரமவித்தையினாலே போகவேண்டும். இருட்டு, தேயுசுனாலே போகிறதுபோலே இந்த வவித்தை சகலபிராணிசித்தம். பிரமவித்தை வேதாந்த சிரவணத்தினாலேயும், குருவுபதேசத்தினாலேயும், ஆத்மனாத்மா விவேகத்தினாலேயும், வரவேண்டும். தத்துவ விவேகத்தினாலே யறிவுவரவேண்டுமென்று சாங்கியாள் சொல்லுவார்கள். வேதாந்திகள் வேதாந்த சிரவணத்தினாலேதானே யாத்மக்ஞானம் வரவேண்டுமென்று சொல்லுவார்கள்.

பதினொருவது மாயா அவித்தையா நிருபணப்பிரகரணம்
முற்றிற்று.

பதினேழாவது ஆவிருத்திமார்க்கப்பிரகரணம்.

—:0:—

சுமேருவென்றும், மஹாமேருவென்றும், மேமாத்நிரியென்றும், மிரத்தினசாணுவென்றும், சுராலயமென்றும், மஹாமேருபருவதத்துக்குப் பெயர். மஹாமேரு பருவதம் வடக்குத்திக்கிலே லக்ஷயோசனை வுன்னதங் கனகமயம். தேவதைகளுடைய பட்டணங்களுக்கெல்லா மாலய மந்தப் பருவதத்தை ஆதித்தாதி நவக்கிரகாதி தேவதைகளும் அசுபதிமுதலான சகல நட்சேத்திரங்களு மந்தப்பருவதத்தைப் பிரதக்ஷணமாகச் சுற்றி வருகிறார்களென்று சாஸ்திரம். அதின் கொடுமுடியிலே நூருவச்சக்கரம், மேற்றளத்திலே தேவலோகங்கள், மத்தியிலே பிரமபட்டணம், கிழக்கே இந்நிரபட்டணம், அக்கினிமூலையி லக்கினிதேவபட்டணம், தென்பாகத்திலே யமனுடைய பட்டணம், நிருதிமூலையில்

கௌ-வது. ஆவிருத்திமார்க்கப்பிரகாரணம், கருநு

நிருதிதேவதை பட்டணம், மேல்பக்கத்திலே வருணன் பட்டணம், வாயுமூலையில் வாயுபட்டணம், வடபக்கத்திலே குபேர னளகாபுரிப் பட்டணம், ஈசானிய மூலையிலே சிவ புரம், ஜீவைகளிப்போ தேவலோகமென்று பெயர். தேவ தைக ளெல்லாரு மரசிருப்பாக விருக்கிறவிடம், ஆகாசத்தி லே விமானங்களோடே சஞ்சார மது நட்சேத்திரமண்டல மென்று சொல்லப்படும். தேவதைகளுடைய விமானகாந் திகள் நட்சேத்திரமென்று சொல்லப்படும். பக்ஷிக ளாகா சத்திலே சஞ்சரித்து மரத்திலே வந்திருக்கிறதுபோலே தேவதைகள் சகலரும் புண்ணியபுருஷா ளானபடியினாலே; தேவதைகள் நட்சேத்திரரூபங்களாக ஆகாசத்திலே சஞ்ச ரிப்பார்கள். மஹாமேருவில் யவரவர்பட்டணங்களிலே குடி யிருப்பு. நட்சேத்திரவிமானங்களிலே அக்ஷரஸ்திக்கள் நட நாடகசாலைகள் சகலபாக்கியங்களு மவரவர்களுக்குப் பூர ணமாகவிருக்கும். மேகமண்டலபரியந்தம் பூலோகமென்று பெயர். மேகமண்டலத்துக்குமேற் சூரியமண்டலபரியந்தம் அந்தரிக்ஷலோகமென்று பெயர். சூரியமண்டலத்துக்குமே லே லக்ஷம்யோசனை யுன்னிதஞ்சந்திரமண்டலம். அதற்கு மேல்லக்ஷம்யோசனை தூரஞ்செவ்வாய்மண்டலம். அதற்கு மேல் லக்ஷம்யோசனை தூரம்புதன்மண்டலம். அதற்குமேல் லக்ஷம் யோசனை தூரம்வியாழபகவான்மண்டலம். அதற்கு மேல் லக்ஷம்யோசனை தூரஞ் சக்கிரமண்டலம். அதற்கு மேல் லக்ஷம்யோசனை தூரஞ் சனிமண்டலம். அதற்குமேல் லக்ஷம் யோசனை தூரஞ் சத்தரிஷிகள்மண்டலம். அப்பால் லக்ஷம்யோசனை தூரந் துருவமண்டலம். சூரியமண்டலந் தொடுத்துத் துருவமண்டலபரியந்தஞ் சவர்க்கலோகமென் று சொல்லப்படும்.

அதற்குமேல்மஹாலோகம், அதற்குமேல்ஜனலோகம், அப்பாற் றபோலோகம், அப்பாற்சத்தியலோகமாகிய பிரம லோகம், துருவமண்டலத்துக் கப்பாற் பிரமலோகபரியந்த மவடத்திலே போனபேர்களுக்கும், பிரமவுபாசகாளுக்கும், யோகசித்தாளா யிருக்கிறபேர்களுக்கும், தபசித்தாளா யிருக்கிறபேர்களுக்கும், பிரமவுபாசகாளாயிருக்கிற சந்நியாகி களுக்கும், பிரமவுபாசகாளாயிருக்கிற பிரமசாரிகள், கிரகஸ் தாள், வானப்பிரஸ்தாளிவர்களுள்ளாந் திரும்பயிவடத்திலே வருத்தில்லை. பிரமவுபாசகாளாயிருக்கிறபேருக் குபாசனா மார்க்கத்தினாலே யுத்தராயணத்திலே மரணத்தையடைந் து பிரமலோகப் பிராப்தி; அவர்களுக்குத்திரும்ப யிங்கேவருத் தில்லை. ஞானிகளாக விருக்கிற பேர்களுக்கு யிவடத்திலே தானே முக்தி; லோகாந்தரத்திலே கமனாகமனமில்லையெ ன்று வேதாந்த சித்தாந்தம். கங்காதேவியானவள் சுவர்க்க லோகமுதலாய்ப் பிரமலோகபரியந்தம் சமஸ்ததேவலோக ங்களிலேயும் நதிருபமாகச் சஞ்சரிப்பள். பூமி, அந்தரிக்ஷ, சுவ ர்க்க, மூன்றுலோகத்திலேயுஞ் சஞ்சரிக்கிறபடியினாலே யந் தக் கங்காதேவிக்கித் திரிபதகையென்றும் பெயராயிற்று. தேவநதியென்றும், தேவசிந்து வென்றும், பேராயிற்று. தேவலோகமாகிய மஹாமேரு பருவத்திலே காமதேனு, கற்பகவிருக்ஷம், சிந்தாமணி, சகல பாக்கியங்களு முண்டு. அமிர்தமதனத்திலே பிறந்த அக்ஷரஸ்திரீகள், சிவோட்டைக ளாய்றுபனுகோடிகள்; அவர்களுக்குப் பரிசாராதிகளாயிரு க்கிற அக்ஷரஸ்திரீகளுக்கு யெண்ணிக்கை யில்லை. சகல அக்ஷரஸ்திரீகளுக்கும் பிரதானிகளாய் ரம்பை, பூருவசி, திலோத்தமை, மேனகை, புஞ்சிகை, விதலை, இவர்கள் முத லானபேர் பிரதானிகள். சகல அக்ஷரஸ்திரீகளுந் தேவதாசிக

கௌ-வது. ஆவிருத்திமார்க்கப்பிரகரணம். கடுள

ளொருவருக்கும் பாரியல்ல. தேவதைகளினாலேயும், புண்ணிய புருஷ தேவதைகளினாலேயும், அக்ஷரஸ்திரீகள் போகிக்கப்படுவார்கள். தேவதைகளாகிய அவாளவானுக்குத் தனித்தனியே பாரிகளுண்டு. தேவலோகத்திலே யனந்த கோடி திவ்விய விருக்ஷங்களுண்டு. அந்தத்திவ்விய விருக்ஷங்கள்:—திவ்விய வஸ்திரங்களை, திவ்வியவலங்காரங்களை, திவ்விய சந்தனங்களை, திவ்விய பூஷணங்களை, திவ்வியபுஷ்பங்களை, திவ்விய ரசங்களை, திவ்வியபலங்களை, திவ்வியங்களாயிருக்கிற வமிர்தங்களை, திவ்வியங்களாயிருக்கிற வஸ்துக்களை, திவ்வியங்களாயிருக்கிற ரசவஸ்துக்களை, திவ்வியங்களாயிருக்கிற அன்ன பானாதிகளை யிவைமுதலாகியகேட்ட வஸ்துக்களெல்லாங் கொடுக்கும். சுவர்க்க லோகத்திலே சுகசவுக்கியப் பிரதானமாகத்தானே யிருக்கும். சுவர்க்க லோகத்திலே யிந்திர னதிகாரி அவருடைய கொலுவுக்குச் சுவர்க்கலோகத்திலே யிருக்கிற பேர்களுல்லாம் போய் வர வேண்டும். சூபேரனுடைய பட்டணத்திலே நவநிதிகளுமுண்டு; சகல பாக்கியமு நிறைந்திருக்கும். புண்ணிய புருஷர், தேவதைகளெல்லாரும், தேவலோகத்திலே யிருக்கிற தேவதைகளும், அக்ஷரஸ்திரீகளோடேகூட சகல போக போக்கியங்களை யு. ம நுபவித்துக்கொண்டு சுகப்பிரதானையிருப்பார்கள். பூலோகத்திலே பரதபூமியிலே யாதொருத்தர் சுவர்க்ககாமிகளாய் பண்ணுகிறார்களோ; அவர்களெல்லாங் சுவர்க்கலோகத்துக்குப்போவார்கள். யாதொருத்தர் சுவர்க்ககாமிகளாய்ச் சீலர்களாயிருக்கிறார்களோ; அவர்களுக்கெல்லாங் சுவர்க்கபூமி. யாதொருத்தர் சுவர்க்க காமிகளாய்த்தவசுகளைப்பண்ணுகிறார்களோ; அவர்களுக்கெல்லாங் சுவர்க்கபேரகம். இந்தப் பூலோகத்தி

லே சுவர்க்கம் வேண்டுமென்று அக்கினிஹோத்திரிகள், இஷ்ட பசுபந் தாதிகளைப் பண்ணிச் சுவர்க்கத்தை யடைவார்கள். பூலோகத்திலே சுவர்க்கம் வேண்டுமென்று அக்கினிஷ்டோடாம், அதிராத்திரம், வாசபேயம், இவைகள் முதலாகிய கிறுத்துகளைப் பண்ணுகிறார்களோ; அவர்களெல்லாஞ் சுவர்க்கத்தை யடைவார்கள். யாதொருத்தர் சுவர்க்கம் வேண்டுமென்று அருத்தங்களைக்கொடுத்து யெக்கியங்களைப் பண்ணி வைக்கிறார்களோ; அவர்களெல்லாஞ் சுவர்க்கத்தை யடைவார்கள். பூலோகத்திலே யாதொருத்தர் சுவர்க்கம் வேண்டுமென்று சாந்திராயண விரதம், கிருச்சிர விரதம், மாதவுபவாசம், பக்ஷவுபவாசம், வாரவிரதங்கள், நட்சேத்திர விரதங்கள், திதிவிரதங்களிவைகளை யாசரிக்கிறார்களோ; அவர்களெல்லாஞ் சுவர்க்கத்தை யடைவார்கள். யாதொருத்தர் சுவர்க்கம் வேண்டுமென்று பூலோகத்திலே ஜலபானம், வாயுபக்ஷணம், சருகு பக்ஷணம், பலங்களைப் பசுவிக்கிறது, கந்தமூல பலங்களைப் பசுவிக்கிறது, வனத்து நெல்லைப் பிறக்கிப் பசுவிக்கிறது, இந்தப்படி வனங்களிலே யிருந்துகொண்டு தபசுகளாய்ச் சுவர்க்கம் வேண்டுமென்று பஞ்சாக்கினி மத்தியிலே யிருந்துகொண்டு யாதொருத்தர் தபசுகளைப் பண்ணுகிறார்களோ; அவர்களெல்லாஞ் சுவர்க்கத்தை யடைவார்கள். யாதொருத்தர் சுவர்க்கம் வேண்டுமென்று தீர்த்தயாத்திரைகளைப் பண்ணுகிறார்களோ; பூப்பிரதக்ஷணம் பண்ணுகிறார்களோ; ஸ்தலங்களிலே போய்ச் சேவிக்கிறார்களோ; ஸ்தலவாசங்களைப் பண்ணுகிறார்களோ; அவர்களெல்லாஞ் சுவர்க்கத்தை யடைவார்கள்.

யாதொருத்தர் சுவர்க்க காமிகளாய்ச் சோடச மஹா தானங்களைப் பண்ணுகிறார்களோ; யாதொருத்தர் கஜதான

கௌ..வது. ஆவிருத்திமார்க்கப்பிரகரணம். கடுக

ங்களை, அசுவதானங்களைப் பண்ணுகிறார்களோ; யாதொருத்
தர் கோதானங்களைப் பண்ணுகிறார்களோ; யாதொருத்தர் ஆ
ட்டுத்தானங்களைப் பண்ணுகிறார்களோ; யாதொருத்தர் பூ
தானங்களைப் பண்ணுகிறார்களோ; யாதொருத்தர் கன்னி
காதானம், உபநயனதானம், பசுக்கண்போடுஞ்சமையத்திற்
கன்றின்தலை வெளியிலே வந்தவுடனே கொடுக்கிற தானம்,
பல்லக்கு, ரதவாகனம், பெருது, மெத்தை, ஆசனங்கள்,
வஸ்திரதானங்கள், இரணியாபரணதானங்கள், சில பாத்
திரதானங்கள், அன்னதானங்கள், சத்திரங்கள் சாலை
கள், ராத்திரிச் சத்திரங்கள், ஜலதானங்கள், தோப்பு
கள், உத்தியானவனங்கள், நந்தவனங்கள், வாவிசுபதடா
காதிகள் வெட்டிவைக்க, ஆறுகளை யுண்டாக்க, அக்கிர
காரங்களைப் பண்ண, சுவர்க்கம் வேண்டுமென்று சிவன்
கோயிலையும் விஷ்ணுகோயிலையும் மியற்றிப் பூசைசெய்விக்
கவும், பாதைமார்க்கத்திலே மடங்கள், மண்டபங்கள் கட்
டிவைக்க, வருஷாசனஞ் சர்வமானியமாகக் கொடுக்க,
பிராமணனைக் கோக்களை ரக்ஷிக்க, சரணமென்றடைந்த
துக்கிகள் ரோகிகள் தரித்திராள் அனாதாள் யிவர்களை யெல்
லாமிரக்ஷித்துச் சுவர்க்கம் வேண்டுமென்கிறபேர்கள் சுவர்
கத்தை யடைவார்கள். யாதொத்தர் யுத்தகளத்திலே முன்
வைத்தகால் பின்வாங்காமல் யுத்தம்பண்ணி மரணமாகி
றார்களோ; அவர்களுஞ் சுவர்க்கத்தை யடைவார்கள். சுவர்க்க
காமிகள் யாதொருத்தர் தீர்த்தக்கரையிற் செய்கிற திதி திர
வியத்தாலாவது, அன்னத்தாலாவது, திதி பண்ணுதலாகிய
நித்திய நைமித்திய சிராத்தங்கள், மாத்தியானகாலத்திலே
யாதித்தனைப் பார்த்து மந்திரஞ்செபித்தல், அவுபாசனம், தே
வபூசை, வைசிய தேவம், இவைகளைப் பண்ணுகிறார்களோ;

யாதொரு ஸ்திரீகள் பதிவிருதா தருமத்துடனே பத்தா
வோடு மனபூரணமாகத் திரிகரண சுத்தியா யுடன்கட்டை
யேறுகிறார்களோ; யாதொருத்தர் யாகம்பண்ணின பிற்பாடு
செய்கிற அக்கினி ஹோத்திராதிகள், யாகம் பண்ணாமற்
செய்கிற அபுபாசனாதிகள், நித்திய கருமங்களை, வர்ணச்
சிரமதருமங்களை, சுவர்க்ககாமிகளாய்ப் பண்ணுகிறார்களோ;
அவர்களெல்லாஞ் சுவர்க்கத்தையுடையவர்கள். சுவர்க்கத்
திலே போய் அக்ஷரஸ்திரீகளோடே கூட சகல போகபாக்
கியங்களைப் பருபவிப்பார்கள். அப்படிச் சுவர்க்கத்திலே
யிருக்கிறபோது அவனவன் பண்ணிய புண்ணியத்துக்குத்
தக்கதாக போகபோக்கிய மருபவிப்பன், சிலபேருக்கு ஆயி
ரம் அக்ஷரஸ்திரீகள், சிலபேருக்கு அஞ்ஞாறு, சிலபேருக்
கன்பது, சிலபேருக்குப் பத்து, சிலபேருக்கைந்து, சில
பேருக்கொன்று, இந்தப்படிக்கி யவனவன் பண்ணின புண்
ணியத்துக்குத்தக்கதாய் நிரம்ப நூனாதிக்கமாகப் போகங்க
ளுடைய யேற்றத்தாக்ஷி நடக்கும். அதுகளைக் கண்டு நமக்
கிப்படி யில்லையே யென்று துக்க யேனுவாயிருக்கும். வெகு
மான சமானமு நிரம்பவேற்றக்குறைச்சலா யிருக்கும். சில
பேருக் கிந்திரசபை, சிலபேருக்கியமசபை, சிலபேருக்குவர்
ணசபை, சிலபேருக்குக் குபேரசபை, சிலபேருக்கு ரம்பை
பூருவசி திலோத்தமை மேனகையாகிய பிரதானிகளாயிரு
க்கிற அக்ஷரஸ்திரீகள், இவர்களுடைய போகம், சிலபேரு
க்கு அப்பிரதானிகளா யிருக்கிற அக்ஷரஸ்திரீகளுடைய
போகம், இவைகளை யெல்லாம்பார்த்துத் துக்கவேனுவாயிரு
க்கும். சிலபேர் புண்ணியக்ஷமாய் விழுகிறபேரைப்பார்த்துத்
துக்கவேனுவாயிருக்கும். நாம் புண்ணியக்ஷயமா யெப்போ
பூமியிலே விழுவோமோ வென்று விசனத்தோடே கூடின

கௌவது . ஆவிருத்திமார்க்கப்பிரகரணம். கசுக

வர்களா யிருப்பார்கள். போகாதிசயங்களைப்பார்த்து நாம்
பூமியிலே யிவர்களைப்போலே யெக்கியங்களைப் பண்ணுதே
போனோம்! நாமிகுதியுந் தானங்களைப்பண்ணுதே போனோ
ம்! நாமிகுதியுந் தவசுகளைப் பண்ணுதே போனோம்! நாமிகு
தியும் புண்ணியங்களைப் பண்ணுதே போனோமென்று விச
னப்படுவார்கள். ராக்ஷதாளு மசுராளும் வந் தடிக்கடி சுவர்
க்கத்திலே பீடிப்பார்கள். அது வெல்லாந் துக்கவேதுவா
யிருக்கும், நரகத்திலே கிடக்கிறபேரைச் சுவர்க்கத்திலே
யிருக்கிற பேருக்குத் தெரியவரும். அவடத்திலே துக்க
வேதுவா யிருக்கும். நாம் பூலோகத்திலே நித்திய பதத்து
க்குச் சாதனத்தைப் பண்ணுதே போனோம்! ஞானப்பியாசங்
களை யும், யோகாப்பியாசங்களை யும், பிரமோபாசனைகளை யு
ம், பண்ணுதே போனோம்! அற்பசுகமாகிய வநித்தியசுவர்க்க
பதத்தை விச்சித் தநித்தியபதத்தையடைந்தோமென்று விச
னப்படுவார்கள். புண்ணியக்ஷயமாய் கீழேபோகிறோ மென்
று விசனத்தோடேகூடி யிருப்பார்கள். நித்தியங் கோடான
கோடிபேர் சுவர்க்கத்துக்கு வருகிறபேர், சுவர்க்கத்தி
லே யிருந்து புண்ணியக்ஷயமாய்ப் பூலோகத்துக்கு வரு
கிறபேர் கோடானகோடிபே ரிப்படி யிருக்கும் சுவர்க்கம்.
இப்படிப்பட்ட சுவர்க்கத்திலே அக்ஷரஸ்திரீகளோடே
யும், திவ்வியரதங்களோடேயும், திவ்வியாபரணங்கள்,
திவ்வியமாலைகள், திவ்விய வஸ்திரங்கள், திவ்விய கந்தங்
கள், திவ்விய புஷ்பங்கள், கிரீடகுண்டலங்கள், அஸ்தாபர
ணங்கள், பதக்கங்கள், முத்துமாலைகள், சரப்பளிகள், திவ்
விய சுவர்ண வரைஞாளும், திவ்யமோதிரங்களும், இவைக
ளினாலே யலங்கிருதனாய், திவ்விய ஸ்திரீகளோடே நடநா
டகசாலை, நிருத்தம், வாத்தியஞ் சங்கீதபோகங்கள், திவ்விய

ஸ்திரீகளோடே ஆலிங்கனாகுகிரீடாபோகங்கள்; அவாளோடே சல்லாபவுத்தரங்க ளந்தஸ்திரீகளாலே நிரம்ப வுபாசாரங்கள் பண்ணப்படுவன். இப்படிப்போக போக்கியங்களை யறுபவித்துக்கொண் டிரவும் பகலுங் கூத்தும் பாட்டுமாய் ஸ்திரீகளோடேகூடி யிருப்பன். இப்படி யிருக்கிறபோது புண்ணிய க்ஷயம்வரும்; வந்தா லப்போது கழுத்திலே கிடக்கிற மாலைவாடும். மாலை வாடினவுடனே தேவ தூதர்கள் தலைகீழாகப் பிடித்துத் தள்ளிவிடுவார்கள். சிலபேர் அவர்கள் தள்ளாம விருந்தாலும் புண்ணிய க்ஷயமானவுடனே தான்றானே தலைகீழாகவிழுவார்கள்.

சுவர்க்கலோகம் வாயுவினாலே கட்டப்பட்ட லோகம். அதுகடினமார்கப் பூமிபோல புண்ணியவான்களைத் தரித்துக் கொண்டிருக்கும். புண்ணியக்ஷயமானவுடனே வாயு வெளியாயவனைத் தரியாமல் வெளிவாங்கிப்போம். புண்ணியபுருஷனானவன் புண்ணியக்ஷயமானவுடனே வாயுவு நீக்கத்திறலே கீழே விழுவன்; அப்போது பூலோகத்திலே நட்சேத்திரம் விழுந்துதென்று கண்ணுக்குத்தெரியவரும். விழுகிற பனுடைய நட்சேத்திரங்களாகிய சரீரம் ஆகாசவர்ணம் போலே உருகிப்போய் கீழே சூக்ஷ்மமாக விழுவன். விழுகிறபோது சமுத்திரங்களிலாவது, நதிகளிலாவது, காடுகளிலாவது, பருவதங்களிலாவது, பூமியிலாவது, பயிராதிகளிலாவது, தடாகத்திலாவது, பூந்தோட்டங்களிலாவது, வாவிசுபாதிகளிலாவது, கருமானுசாரமாக விழுவன். இன்ன விடத்திலே விழுவனென்று நிச்சயமில்லை. விழுகிறபோது நல்லவாளிடத்திலேபோய்ப் பிறக்கவேண்டுமென்று பிராத்திப்பன்; அந்த நட்சேத்திர தேவசரீர முருகிப்போனபிறகு சூக்ஷ்மத்தேகத்தோடே விழுவன். போனசொருபமாகத்

சுள-வது. ஆவிருத்திமார்க்கப்பிரகாணம். சுசுந-

திரும்பவருவன். அந்தச்சூக்ஷ்மதேகத்தோடே விழுந்து
ஆகாசமாய்ப் போய்விடுவன்.

ஆகாசமாய்ப்போனபிறகு வாயுவாய்விடுவன். வாயு
வானபிறகு தேயிசுவாவன். தேயிசுவானபிறகு புகையாவ
ன். புகையானபிறகு மேகமாவன். மேகமானபிறகு நீருண்
டமேகமாவன். அதின்பிறகு வருஷஜலமாய்ப் பூமியிலே
விழுந்து நெல்லு, உளுந்து, பயறு, யெள்ளு, முதலான தா
னிய விசேஷங்கள் ஓசதிகள், விருக்ஷங்கள், சிறுகொம்பு,
புல்லுப்பூடு, கொடி, காய், கிழங்கு, கந்தமூலபலாதி யன்ன
மயமாய்ப் போய்விடுவன். இவைகளிலே சம்பந்தமாத்திர
மிந்தஜன்ம மவனுக்கில்லை. ஆனாலிந்த ஜன்மங்களாருக்கெ
ன்றுவர:—பாவிகளாயிருக்கிறபேர் நரகங்களை யநுபவித்
துப் பூலோகத்திலேவந்து பாவஷேசத்தினாலே யோஷதி
கள், பயிர்கள், மரங்கள், புல்லுப்பூடு, செடி, கொடி, நவதா
னியங்க ளிந்த ஜன்மங்களை யெடுப்பார்கள். அந்தஜன்மங்க
ளோடே கூடி யதிலுண்டாகிய சுகதுக்கங்களை யநுபவிப்
பார்கள். சுவர்க்கத்திலேயிருந்து வருகிறபே ரிந்தஓசதிகள்,
பயிர்கள், புல்லுப்பூடு, செடி, கொடி, நவதானிய மிவைகள்
முதலாகிய அன்னமார்க்கமாக மனுஷதேகத்திலே வந்து,
மனுஷ ஜன்மத்தை யெடுப்பார்கள். இவைகளிலே சம்பந்த
மாத்திரம், அவர்களுக்கிந்த ஜன்மங்களில்லை. இதிலே புண்
டாகிய சுகதுக்கங்களுமில்லை. ஆகாசமுதலா யோஷதி யன்
னம் புருஷதேகங்களிலே வருகிறது. இவைகளெல்லாம்
புண்ணியபுருஷாள் சுவர்க்கத்திலே யிருந்து வருகிற மார்க்
கமே யல்லாமற் பாவிகளைப்போலே யிந்தஜன்மங்களவர்க
ளெடுக்கிறதில்லை. சுகிர்திகளா யிருக்கிறவர்கள், பிராமண
க்ஷத்திரிய ஜன்மங்களை யெடுப்பார்கள். பாவிகளாயிருக்கிற

பேர் தாபரஜன்மங்களை, பசு பசுமி மிருகாதி ஜன்மங்களை
யெடுத்துப் பிறகு மனுஷஜன்மங்களிலே சண்டாளாதி சங்
கர ஜன்மங்களை யெடுத்துப் பிறகு புண்ணியஜன்மம் வரும்.
புண்ணியவான்களா யிருக்கிறபேர் புண்ணிய ஜன்மங்களை
யெடுப்பார்கள். சுவர்க்கத்திலே யிருந்து வருகிறபேர் தரு
மிஷ்டாளாய்ப் பிறந்து போகபாக்கியமுதலிய ஐசுவரியங்க
ளுடனே கூடித் திரும்பவும் வெகு புண்ணியங்களைப்பண்ணி
யடிக்கடி சுவர்க்கத்துக்குப்போ யடிக்கடி மனுஷலோகத்
திலே வருவார்களென்று சாஸ்திர சித்தாந்தம். சிலபேரன்
னமயமா யெக்கிய வேமத்திரவியங்களாகிய அவிசமுத
லானதாய்விடுவன். அக்கினியி லோமபாவத்தை யடைந்து
அமிர்தருபியாய்த் தேவதைகளுக் காகாரமாய்த் தேவதா
திருப்தி பண்ணிவைத் தோமம்பண்ணுகிற விசமானாக் கிஷ்
டபலத்தைக் கொடுத்தாதித்தரையடைந் ததின்பிறகுமேக
மண்டலத்திலே வந்து வருஷஜலமாய்ப் பூமியிலே வந்து
அன்னபானரூபமாய்ம னுஷாளிடத்திலே கெற்பத்திலேவரு
வன். சிலபேர் பெரியவாள் ஆதித்தபகவான் தம்முடைய
கிரணங்களினாலே பூலோகத்திலேயுள்ள ஜலங்களையெல்
லாங் கிரணங்களினாலே கிரகித்து மேகங்களிடத்திலேகொ
டுப்பர்; மேகங்கள் வருஷஜலரூபமாய்ப் பூலோகத்திலே வந்
து அன்னபானரூபமாய் ஜீவனாவார்களென்று சொல்லு
வார்கள். சிலபேர் பெரியவாள் மேகங்கள் தானே சமுத்தி
ரத்திலே யிருக்கிற ஜலங்களைக் கிரகித்து பூலோகத்திலே
வருஷிக்கும் வருஷ ஜலரூபமாய்ப் பூலோகத்திலே வந்து
அன்னபானரூபமாய்ப் பிராணியாவனென்று சொல்லுவார்
கள். சிலபேர் பெரியவாள் அக்கினியிலே ஓமம்பண்ணின
அவிசுகளாகிய யன்னங்கள் ரசரூபமாக ஆதித்தரையடைபு

கௌ - வ து . ஆ வி ரு த்தி மா ர் க் க ப் பி ர க ர ண ம் . ௧௬ ௫

மா தி த் த ரி ட த் தி லே நி ன் று ம் மே க த் தி ன் வ ழி யா க வ ரு ஷ ஜ ல
மா ர் க் க மா ய் ப் பூ லோ க த் தி லே வ ந் து அ ன் ன பா ன ரூ ப மா க ப்
பி ரா ணி யா வ னெ ன் று சொ ல் லு வா ர் க ள் .

மே க ங் க ள் வ ரு ஷி கி ற போ து ச மு த் தி ர ங் க ளி லே வ ரு
ஷி த் து உ ப யோ க மி ல் லா ம ல் விய ர் த் த மா க ப் போ ய் வி டு ம் ;
அ ி த ன் றி யி ற் ச மு த் தி ர ங் க ளி லே யி ரு க் கி ற செ ந் து க் க ள்
ப க் கி ண் கும் . இ ந் த ஜ ல ரூ பி யா யி ரு க் கி ற வா த் த மா வ ன வ ன்
க ரு ம ப் ப டி க் கி ச் ச ல செ ந் து க் க ளு க் கு மா க ர மா ய் ப் போ ய் ச்
ச மு த் தி ர ஜ ல செ ந் து வா ய் ப் போ ய் வி டு வ ன் . ப ரு வ த ங் க ளி லே
வ ரு ஷி த் தா லு ப யோ க மி ல் லா ம ல் விய ர் த் த மா ய் ப் போ வ ன் .
ப ரு வ த செ ந் து க் க ள் பா ன ம் ப ண் ணி னா லி வ ன ந் த ச் செ ந் து
வா ய் வி டு வ ன் . ப ரு வ த த் தி லே யி ரு ந் து ந தி ப் பி ர வா க ங் க ளி
னா லே வ ந் து ப யி ர் க ளோ டே கூ டி னா ல ப் ப யி ரா ய் ப் போ வ ன் .
கா டி க ளி லே வ ரு ஷி த் தா ல் ஓ ச தி க ள் , சி று செ டி , கொ டி , பு ல்
லு ப் பூ டி , ம ர ங் க ள் , வி ரு க் க ள் ங் க ளா ய் ப் போ ய் வி டு வ ன் . சி ங் க
வியா க் கி ர மு த லா ன மி ரு க ங் க ள் , க ஜ அ ச வ ங் க ள் , க ர் த் த ப ங் க
ள் , கா ட் டி ப் ப ன் றி க ள் , ஊ ர் ப் ப ன் றி க ள் , ம யி ட ங் க ள் , கொ க் கு க
ளி வை க ள் மு த லா கி ய செ ந் து க் க ள் பா ன ம் ப ண் ணி னா ல ந் த ந்
த க் க ரு ம ப் ப டி க் கி ச் செ ந் து வா ய் வி டு வ ன் . உ மு கி ற பூ மி யி லே
வ ரு ஷி த் தா ல் நெ ல் மு த லா ன ந வ தா னி ய ப் ப யி ர் க ளா வ ன் . உ
மு கி ற பூ மி யி ல் லா த வி ட த் தி லே வ ரு ஷி த் தா ல் பு ல் லு க் க ளா க
வும் , செ டி கொ டி யா க வும் , போ ய் வி டு வ ன் . உ வ ர் ப் பூ மி யி லே
வி மு ந் தா ல் விய ர் த் த மா ய் ப் போ ய் வி டு வ ன் . வா வி கூ ப த டா க
ங் க ளி லே வ ரு ஷி த் தா ல் ற டா க ஜ ல மா ய் ப் போ ய் வி டு வ ன் . பூ மி
யி லே ப யி ரா ய் மு னை த் து ந ஞ் சை பு ஞ் சை யி லே ப யி ரா ய் த்
த ண் ணீ ரி ல் லா ம ல் மு னை க ரு க ப் ப ட் டி ப் போ னா லும் , க தி ர்
வா ங் கி யும் , க தி ர் வா ங் கி ற த ற் கு மு ன் னு தா க ம ணி பி டி யா ம ற்

பட்டுப்போனாலும், வியர்த்தமாய்ப்போய் ஜன்மம் வருகிற
துகடனம். பயிர்களாய்க் கீரைகள் கறிகளாய்ப் பாகப்பட்டு
மனுஷாளிடங்களிலே வருவன். கருமப்படி கிந்தபதார்த்
தங்களை யாரார் பகலிக்கிறார்களோ; அந்த வயிற்றிலே
போய் விடுவன்.

இன்னஞ்சொல்லுகிறோம். நெல்லுப்பயிராய்வினை நுதானி
யமாய்க்கிரகத்திலே வந்து விரையாபுலர்த்தினால் வயலிலே
போய் முளைத்துப் பயிராய்த்திரும்பவரவேண்டும். அந்தத்தா
னியங்களைக் குரிவி கொறித்தாற் குருவியாய்ப்போவன். கா
க்கை கொறித்தாற் காக்காயாய்ப் போவன். எந்தப்பகலி ப
கலிக்கிறதோ வந்தப்பகலியாய்ப் போய்விடுவன். பசுக்கள், ம
யிடங்கள், கர்த்தபங்கள், அசுவங்களாகிய இவைகளந்தத் தா
னியங்களைப் பகலித்தாலவைகளுடையவயிற்றிலே போய்ந்த
ஜன்மமாய்விடுவன். அந்தத் தானியங்களைச் சண்டாளன்
கொண்டுபோய்ப்பகலித்தாற்சண்டாளனாகப்போய்விடுவன்.
துலுக்கன் பகலித்தாற் துலுக்கனாய்ப் போய்விடுவன். சூத்
திரன், வைசியன், கூத்திரியன், பிராமணனினவர்களிலேயார்
பகலித்தார்களோவவர்களாய்ப்போய்விடுவன். சுவானங்கள்,
மாற்சாலங்கள், மூலிகைமுதலான துகள், பகலித்தா லந்த
ந்த ஜன்மமாய்ப் போய்விடுவன். அன்னபான ரூபியாயிருக்
கிற விந்தஜீவனை யார் பகலித்தார்களோ; அந்த ஜன்மமா
ய்ப் போய்விடுவன். அன்னபானங்களைப் பாலாளாகிய குழ
ந்தைகள் பகலித்தால் வியர்த்தந்தானே. கன்னிகைகள், தூர
மன்றியிலே யிருக்கிற ஸ்திரீகள், கெற்பணிகளா யிருக்கிற
பேர்கள், மலடிகளா யிருக்கிறபேர்கள், விருத்தஸ்திரீகள்,
அமங்கலிகள், பகலித்தால் வியர்த்தந்தானே. பிரமசாரி,
வானப்பிரஸ்தன், சந்நியாசி, விருத்தன், ரோகிகள், இந்திரி

கௌ-வது. ஆவிருத்திமார்க்கப்பிரகரணம். கௌ

யமில்லாதவன், ஸ்திரீயில்லாதே யிருக்கிறவன், மலடன், நபஞ்சகன், யோகியாயிருக்கிறவன், தபசியா யிருக்கிற பேர்கள், பசுதித்தால் வியர்த்தந்தானே. ஸ்திரீபுருஷாளிரு வரும் பரிபக்குவங்களாகவிருந் திரண்டுபேரு மன்னபான ங்களைப் பசுதித்தா லிரண்டுபேர்களுடைய தேகத்திலே போய் முந்திச் சுரோணிதமாய்ப் பரிணமிப்பன். புருஷ னுடைய தேகத்திலே போயிருந்த சுரோணிதம் பிறகு சுக் கிலமாய்ப் பரிணமிக்கும். புருஷனுடையதேகத்திலே சுக்கி லரூபமாக விருப்பன்.

இவன் காமாதூரண யீனயோனிகளிலேயும், சூத்திர ஸ்திரீகளிடத்திலேயும், தாசிகளிடங்களிலேயும், பரஸ்திரீ க ளிடங்களிலேயும், போய்க் கூடி யிந்திரியங்களைவிட்டானே யானா லந்தந்த ஜன்மங்களிலே பிறப்பாய்ப்போவன். கெற் பணியிடத்திலே போனானேயானால் வியர்த்தமாய்ப்போம். ஸ்திரீகளுக்கு ரூதுகாலமாகிய பதினாறுநாளும் தப்பிக் கூடி னானேயானால் வியர்த்தமாய்ப்போவன். ரோகாதிஸ்திரீகள், மலடி, அன்பதுவயதுக்குமேல் ரூதுகாலமன்றியிலே யிருக் கிற ஸ்திரீகள், விறுத்தைகளாகவிருக்கிற ஸ்திரீ க ளிவர்க ளுடனே கூடினால் வியர்த்தந்தானே. சொப்பனத்திலே யிந் திரியம்விட்டால் வியர்த்தந்தானே. பூமியிலே, ஜலத்திலே, வஸ்திரங்களிலே, இந்திரியம் விட்டானானால் வியர்த்தந்தா னே. பசு, அசுவம், கழுதை, ஒட்டகம், அசம், புருஷாள், புருஷர்களுடனே கூடுகிற திதுமுதலானவைகளிலே யிந் திரியம் விட்டானானால் வியர்த்தந்தானே. அத்நையாகிற வள், தகப்பனுடனே கூடப் பிறந்தவள், அம்மாமியாகிறவள், அம்மானுடைய ஸ்திரீ, பெண்கொடுத்த மாமியார், தங்கை, தமக்கை, புத்திரி, சிறியதாயார், பெரியதாயார், குருஸ்திரீ,

மாதா, ராஜபத்தினி, தமையன்ஸ்திரீ, இவர்களுடனே கூடி
மைதுனம்பண்ணினானே யானாலுடனே மஹாபாவியா யதோ
கதியாய்ப்போய்விடுவன். தன்னுடைய ஸ்திரீயாயிருக்கிற
வளுக்கு ருதுகாலமாயிருந்து பதினாறுநாளைக்குள்ளாக
அவளுடனே கூடி யோனியிலே வந்திரியம்விட்டானானு வி
வன் க்ருமப்படிக்கி அவளுடைய கெற்பகோளகத்திலே பிர
தமவிந்துபோய்க் கூடித் தெய்வயோகத்தினாலே யதிஷ்டவ
சத்தினாலே சுக்கிலசுரோணித மிரண்டுமொன்றாகக்கூடும்.
ஸ்திரீபுருஷாளிரண்டுபேருக்கும் ரோகமில்லாதிருந்தாலிர
ண்டுதாதுக்களு மொன்றாகக்கூடிக் கெற்பந்தரிக்கும். ரோ
கத்துடனே கூடியிருந்தால் வியர்த்தமாய்ப்போய்விடும். பா
லிலேயுறைமோருகுத்தினுற்போலே புருஷனுடைய சொற்
பவிந்து சுரோணிதப்பையினுள்ளே விழுந்து சுரோணிதத்து
டனே கலந்து பால் தயிரானுற்போல கெற்பபிண்டமாம். அந்
தக்கெற்பமொருமாதங் குழம்பாயிருக்கும்:—அப்போது மா
தாவு மிவன் கெற்பத்திலே வந்திருக்கிறதை யறியாள்; பிதா
வுமறியான்: அந்தக் கெற்பகோளகத்திலே யிருக்கிற ஜீவ
னுமறியாது. அப்போது சர்வக்ஞராகவிருக்கிற வீசரன் சுக்
கில சுரோணிதங்க ளிரண்டையு மொன்றாகச்சேர்த் துரு
வாகப்பண்ணுவாரென்று பெரியவாள் சொல்லுவார்கள்.
அஃதெப்படியென்றால்? ருதுகாலத்திலே ஸ்திரீ புருஷாள்
கூடுகிறபோது சுக்கிலசுரோணிதங்களை யொன்றாகக்கூட்
டிச் சரீரமுண்டாகிறதற்கு ஈசரரானவர் பஞ்சமஹாபூதங்
களைச் சுக்கிலசுரோணிதங்களுடனே கூட்டி யொன்றாகக்
கலப்பரென்று சொல்லுவார்கள். இரண்டாமாதங் கெற்
பவாயுவும், சாடராக்கினியும், பட்டுச் சுக்கிலசுரோணித மி
றுகும்; பின் மாமிசபிண்டமாம். மூன்றாமாதம் விருத்தி

கௌ-வது. ஆவிருத்திமார்க்கப்பிரகரணம். கௌக

யடையும், கால் கை யவயவங்க ளங்குரிக்குமென்று சொல்
லுவார்கள். கருமவசத்தினாலே முதமாதம், இரண்டாம்மா
தம், முன்றாமாதம், கெற்பங் கரைந்துபோம்; தெய்வயோக
த்தினாலே கெற்பந்தரித்து நாலாமாதம்வந்தா லங்கங்களவ
யவங்களெல்லாம் விருத்தியடையும். ஐந்தாமாதங் கெற்
பத்திலே பிராணன் சலிக்கும். நாலாமாதத்திலேதானே
கெற்பஞ் சலித்தசையுமென்று சொல்லுவார்கள்.

ஐந்தாமாதத்திலே யங்க மயிர் முதலான வுபாங்கங்
கள், சகல அவயவங்களெல்லாம் பூரணமாமென்று சொல்
லுவார்கள். ஆகாசபூதத்திலே நின்றும் நாலாக வவகாசம்,
வியானவாயு, சுரோத்திர விந்திரியம், சத்த மிவைகளெல்
லாஞ் சிசுவுக்குண்டாம். வாயு பூதத்திலே நின்றும் ஜலனம்,
பிராணன், தொக்கிந்திரியம், பரிச மிவைகளெல்லா முண்
டாம். தேயுவிலே நின்றும் வுஷ்ணபாவம், சக்ஷு விந்திரி
யம், ரூப மிவைகளெல்லா முண்டாம். அப்புவிளே நின்றும்
ரசவிந்திரியம் ரசங்கள் சையித்திய மிவைகளெல்லா முண்
டாம். பிருதுவியிலே நின்றும் கடினமாகக் கிராண விந்திரி
யங் கந்தமுதலாகிய குணங்களுண்டா யிருக்கும். ஆகாசத்
தோடேகூடி யிருக்கிற வாயுவிலே நின்றும் மனதுண்டாம்,
தேயுவிலே நின்றும் புத்தியுண்டாம், அப்புவிளே நின்றும்
சித்தமுண்டாம், பிருதுவியிலே நின்றும் அகங்கார முண்டா
யிற்றென்று சொல்லுவார்கள். பிருதுவியி னுடையகூறு:—
மயிர், தோல், எலும்பு, நரம்பு, தசை, ஆகவைந்து. அப்பு
வின்கூறு:—நீர், மூளை, உதிரம், விந்து, மச்சை, ஆகவைந்
து. தேயுவின் கூறு:—ஆகாரம், சோம்பல், பயம், மைதுனம்,
துயில், ஆகவைந்து. வாயுவின் கூறு:—ஓடல், நடத்தல், இரு

த்தல், கிடத்தல், தத்தல், ஆகவைந்து. ஆகாசத்தின் கூறு:—
 லோபம், குரோதம், மோகம், மதம், மாச்சரியம், ஆகவைந்
 து. சுரோத்திரம், தொக்கு, சக்ஷு, சிங்நுவை, யாக்கிராணம்,
 ஆகஞானவிந்திரிய மைந்து. அவைகளினு லறுபவிக்கப்படும்
 விஷயங்கள்:—சப்தம், பரிசம், ரூபம், ரசம், கந்தம், ஆகவை
 ந்து. க்ருமேந்திரியம்:—வாக்கு, பாதம், பாணி, இலிங்கம்,
 குதம், ஆகவைந்து. அவைகளினு லறுபவிக்கப்படும் விஷயங்
 கள்:—வசனம், கமனம், தானம், ஆனந்தம், விசர்க்கம், ஆக
 வைந்து. ஆகியஞானேந்திரியங்கள், க்ருமேந்திரியங்கள், அதி
 னுடையவிஷயங்கள், பஞ்சமஹா பூதங்களிலேநின்றனஞ் சிசு
 வுக்குண்டாம். வாயுவினிடத்திலே நின்றனம்:—பிராணன், அபா
 னன், வியானன், உதானன், சமானன், ஆகப்பஞ்சப் பிராண
 ன்களு முண்டாயிற்று. துவக்கு, அஸ்தி, மாமிசம், உதிரம்,
 மேதசு, மச்சை, சனாயு, மூத்திரம், மலம், கிருமி, ரோகம், இந்
 தக்கூட்டுறவே சரீரம். முன்னூற்றறுபது யெனும்பு, யெழு
 பத்திராயிர நாடி, முன்றரைக்கோடி ரோமம், தொக்குக்க
 ளாறு பதினொரு துவாரங்க ளென்றுஞ் சொல்லுவார்கள்.
 நாபி, சிரசு, இரண்டு மடைபட்டிருக்கிறபடியினாலே நவத்
 துவாரமென்று சொல்லப்படும். சரீரத்திலே:—சேட்டுமம்
 நாழி, பித்த முளக்கு, சுக்கில மாழாக்கு, ரசமொன்பது, ஜல
 ம் அஞ்சலி, பத்தஞ்சலி மலம், ஏழஞ்சலி ரத்தம், எட்டஞ்ச
 லி மூத்திரம், நாலஞ்சலி சுக்கிலம், ஒரு அஞ்சலி சேட்டுமம்,
 ஆறஞ்சலி பித்தம், அஞ்ச வசை, மூன்று மேதை, இரண்டு
 மச்சை, ஒன்று கரு, ஆறுமாதத்திலே சேதனமாகிய அறி
 வுண்டாம். மாதாவுக்குப் பசிதாகமுண்டாளுந் சிசுவுக்கும்
 பசிதாக முண்டாம். மாதாவினுடைய ஆகாரமே சிசுவுக்கா
 காரம். மாதாவானவள் மிளகாய் மிளகு பக்ஷணம் பண்ணி

கௌ-வது . ஆவிருத்திமார்க்கப்பிரகாரணம் . கௌக

னால் சிசுவுக்கு மெத்தக்கரிப்பா யிருக்கும். மாதாயெந்தவஸ்
துக்களை யபேக்ஷிக்கிறாளோ; அந்தவஸ் துவைச் சிசுவு மபே
க்ஷிக்கும். ஆனபடியினாலே:—கெற்பணியாக விருந்தா லபே
க்ஷித்த பதார்த்தத்தைக் கொடுக்கவேண்டும். சுக்கிலம் அதி
கமாகவிருந்தா லாண்பிள்ளை பிறக்கும். சுரோணித மதிகமா
கவிருந்தாற் பெண்பிள்ளை பிறக்கும். இரண்டுஞ்சமனனால்
அலியாகப் பிறக்கும். மாதாவானவள்:—வழிநடந் தாயாசப்
பட்டாலும், சுமைகள், தீர்த்த குடங்கலெடுத்தாலும், உலக்
கைகுத்தினாலும், நிரம்பவேலை செய்தாலு மாதாவினுடைய
ஆயாசவேதனை யெல்லா மந்தச்சிசுவுக்குங் காணப்படும்.

மாதாவினுடைய விரண்டுபக்கத்தெலும்பு மந்தச் சிசு
வுக் கீரரிவாட்போலே யறுக்கும். மாதாவினுடைய கெற்ப
வாயு, சாடராக்கினி, மாதாவினுடைய கெற்பத்திலேயிருக்
கிற கிரிமி, புழுக்கள், சிசுவை யுபாதிக்கும். மாதாவினுடைய
மலமுத்திரங்களிலே கிடந் துழைந் துகொண்டிருப்பன்; அந்
தச் சிசுவை மாதாவினுடைய கெற்பப் பையிலேபோட்டுக்
கட்டியிருக்கு மான படியினாற் கைகா னீட்டவு முடக்கவும்
படாது. மாதாவாயிருக்கிறவ ளதிகமாயாகாரத்தைப் பக்ஷி
த்தாளானாற் சிசுவுக்கு மெத்த நெருக்கமாய் முச்சவிடமாட்
டாமல் மிகுந்த வுபாதியாயிருப்பன். மாதாவாயிருக்கிறவள்
துக்கப்பட்டாற் சிசுவுக்குத் துக்கமும், மாதாவுக்குச் சந்
தோஷமானாற் சிசுவுக்குஞ் சந்தோஷமுண்டு. சிலபேர் யே
ழாமாதத்திலே யறிவுவருமென்று சொல்லுவார்கள். ஏழா
மாதத்திலே பூரணஞானமா யிருக்கும், சகல தாதுக்க
னாம் புஷ்டியாகத்தானேயிருக்கும், அப்போது பூருவமெ
டுத்த வனந்த ஜன்மங்களெல்லாந் தோணப்படும், எட்

டாமாதத்திலே யிந்த ஞானங்களெல்லா முண்டாமென்று சொல்லுவார்கள். கருமவசத்தினாலே நாலாமாதம், அஞ்சாமாதம், ஆறாமாதம், ஏழாமாதம், எட்டாமாதங்களிலே கெற்பஞ் சேதமாய்ப்போமென்றுஞ் சொல்லப்படும். தெய்வகடாக்கூத்தினாலே சிசுத் தப்பிப்பிழைத்திருந்தா லெட்டாமாதத்திலே பூருவக்ஞானங்களெல்லா நினைப்பன். எட்டாமாதத்திலே பிராணன்களுக்கு யிருப்பிடமாக விருக்கிற மாமிசபிண்டமானது சிசுவைவிட்டு வெளியிலே வந்து மாதாவினுடைய கெற்பத்திலே யடிக்கடிபோயிருக்கு மானதால் யெட்டாமாதத்திலே பிறந்த பிள்ளை யந்த மாமிசபிண்டத்தைவிட்டுப் பிரிந்தபடியினாலே யெட்டாமாதம் பிறந்தபிள்ளைக்கிப் பிராணனில்லாமல் ஜீவியாதபடியினாலே மரித்துப்போமென்று யாக்கியவற்கர் ஸ்மிருதியிற் சொல்லியிருக்கிறார். எட்டாமாதத்திலே தன்னுடைய வனந்தகோடி மாதா பிதாக்களையும், தன்னுடைய ஜன்மங்களையும் ஸ்மரிப்பன். தான் அனந்தஜன்மம் பிதாவாக விருந்தோம், அனந்தஜன்மம் புத்திரனாகவிருந்தோம், அனந்தஜன்மம் தம்பியாகவுந் தமையனாகவுமிருந்தோம், அனந்தஜன்மங்களேவுகிறவனாகவு மேவப்படுகிறவனாகவு மிருந்தோம், மனுஷ ஜன்மங்கள், பசு பகூ, மிருகாதி ஜன்மங்கள், தாபாஜன்மங்களாக நாமெடுத்த ஜன்மமளவில்லை; தேவலோகத்துக்கு மனேகந்தரம் போய்வந்தோம், நரகத்துக்கு மனேகந்தரம் போய்வந்தோம், அனேகமாயிர மாதாவினுடையகெற்பகோளகத்திலே வருத்தமெல்லா மனுபவித்தோம், அனந்தசமுசாரதுக்கத்தை யடைந்தோம், நரகாக்கினியிலே யனந்தகோடிகாலந் தத்தனாகத் தபித்துக்கொண்டிருந்தோம், அண்டசங்களாயிருக்கிற பகூஜன்மங்களாயும், சுவேதசங்

கள - வது . ஆவிருத்திமார்க்கப்பிரகரணம் . களங்

களிலே யுண்டான இறிமி ிடாதி ஜன்மங்களாகவும், உற்பிச்
சங்களிலே யுண்டான விருக்ஷாதி ஜன்மங்களும், சராபுசங்க
ளிலே யுண்டான மனுஷாதி ஜன்மங்களும், தேவயோனியி
லெடுத்த ஜன்மங்களு மிவைகள் முதலான துகளிலே யெண்
பத்துநாலுலக்ஷம் ஜன்மங்களுமெடுத்தோம்; ஆற்றுமணலே
யெண்ணினு மெண்ணலாம், நாமெடுத்த ஜன்மங்களை யெண்
ணக் கூடா தென் றிவைகளை யெல்லா நினை த்துத் துக்கிதனாய்க்
கிலேசப்பட்டுக்கொண் டெப்போநா மிந்தயோனியிலே நின்
றும்விடுபட்டுப் பூமியிலே போவமோ! அனந்தகாலம் நரகங்
களை யநுபவிக்கலாம், கெற்பநரகத்தை யொருசணிகமானு
மநுபவிக்கக் கூடா தென்று மஹா துக்கிதனாய்ப் பூமியிலே
ஜனித்தவுடனே சாங்கியயோக தத்துவக்ஞானங்களை யப்பி
யாசிக்க வேண்டும், நல்ல தருமங்களை த்தானே பண்ணவே
ண்டும், நல்ல வாசாரத்தைத்தானே பண்ணவேண்டும்; எக்
கியம், தானம், தபசு யிவைகளெல்லா மீசரப்பிரீதியாகப்பண்
ணவேண்டும், ஈசரனை யுபாசிக்கவேண்டும், சிவனாகிய மஹா
தேவரைச் சரணமாக வடையவேண்டும், தத்துவக்ஞானத்
தை யப்பியாசிக்கவேண்டும், சிவனாகிய மஹாதேவ குருப்பிர
சாரத்தினாலேயும், பிரமக்ஞானத்திலேயும், கைவல்யத்தை
யடையவேண்டும், மாதாபிதாக்கள், பெரியவாள், குரு,
அதிதிமுதலான பேர்களுக்கும், பூசைபண்ணிச் சிசுருடை
யும் பண்ணிச் சந்தோஷம் பண்ணிவைக்கவேண்டும், நித்
திய பதமான பிரமபதத்தை யடையவேண்டும், நமக் கினி
மேற் ஜன்மந் தேவையில்லையென் றிப்படிப் பிராத்தித்
துக்கொண் டிருப்பன் .

இப்படியிருக்கிறபோது மாதாவுக்குச் சரீரத்திலே:—
சுரம் தலையிடி, வயிற்று வலி, வயிற்றுக்கடுப்பு வியாதிகள்

வந்தா லந்த வேதனைகளெல்லாஞ் சிசுவுக்குஞ்சரியாகத்தா
 னே யிருக்கும். பாவத்தினாலே யெட்டாமாத மொன்பதா
 மாதங்களிலே கெற்பத்துக்குள்ளேதானே சிசுமரித்துப்
 போனாலும் போய்விடும். அப்போது சிசுவை யறுத்துத்
 துண்டதுண்டமாய் வெளியிலே வாங்குவார்கள். இந்தவுபா
 திகளிலே மாதா பிழைத்தாலும் பிழைப்பாள்; மரித்தாலும்
 மரிப்பாள்; தெய்வாதீனமாய் ரண்டுபேரும் பிழைத்திருந்தா
 ல்; ஒன்பதாமாதம் பத்தாமாதங்களிலே வெளியிலே
 வருவன். அவன்வருகிறபோது குடத்திலேவளர்ந்த பூசணிக்
 காயைப் பிறகு வெளியிலே வாங்குகிறபோலே யிவன்வெளி
 யிலே வருகிறது மெத்தக்கடினம். இவன் பிறக்கிறபோது
 பிரசபவேதனையினாலேயும், வயிற்றுவலியினாலேயும், மாதா
 மெத்த வேதனைப்படுவள்; சிசுவுக்கு மந்த வேதனையெல்லா
 முண்டு. அந்தப்பிரசபவாடிவு சிசுவை யதோமுகமாய் யோ
 னி ரந்திரத்திலே தள்ளும். அந்தயோனி ரந்திரத்திலே வரு
 கிறபோது நெருக்கத்தினாலே மூர்ச்சைபோய்விடும்; மூர்ச்சித
 னாய். வெளியிலேவருவன். யோனி ரந்திரத்திலே வெளியிலே
 வரமாட்டாமலந்தச்சமையத்திலே மரித்தாலு மரிப்பன்; தெ
 ய்வாதீனத்தினாலே வெளியிலே வருவன். பிறந்தவுடனே மரி
 த்தாலு மரிப்பனல்லவென்று ஜீவித்திருந்தானானால்; மூர்ச்சி
 தனாய் வெளியிலே வருவனென்று முன்சொன்ன பிரகாரம்
 பூமியிலே விழுந்தபிறகு மூர்ச்சை தெளிய முடனே பூருவ
 க்ஞான மறைந்துபோம். அதுவேதென்னில்? விஷ்ணுமாயை
 யாகிற பாகிய வாயுவந்து மறைத்துப்போடு மப்பா லொரு
 ஞான மில்லாதேபோய்விடும்.

சிசுவானது மாமிசபிண்டம்போலேயிருக்கும்; கூவாக்
 கூவாவென்றழு மது மாதாபிதாக்களுக் கொன்றுந் தெரி

கௌ-வது. ஆவிருத்திமார்க்கப்பிரகரணம். கௌநி

யாது, மாதாவானவள் யிகளெறும்புகள், பாம்புபல்லிகள், பூனைபெருச்சாளி யிவைகளெல்லாங் கிட்டவரவொட்டா மற்சாவதானமாகத்தானே ரக்ஷிப்பள். அக்ஞானத்தினாலே பிள்ளை பசித் தழுதால்; வயிற்றை வலித் தழுகுதென்று மிள கைப் புகட்டுவள். வயிற்றைவலித் தழுதாற் பசித் தழுகு தென்று பாலைப்புகட்டுவள். மாதாவைக்கண்டாற் பசாசைக் கண்டாற்போலே விபரீதமாகத்தோணும். ஏறும்பு, ஈய்கள், கொசுக ளிவைகளெல்லாங் கடிக்கும். மாந்தம், கணம், கரப் பான், பக்ஷிதோஷம், குளிதோஷமிவைகளெல்லாம்வந் து பாதிக்கும்.காலைக்கையை யசைக்கவு,மந்தப்பக்க மிந்தப்பக் கம் பிரளவுமுக்கா ரவு மெழுந்திருக்கவுஞ் சக்தியில்லாம'லச த்தனாகக்கிடப்பன்.பாலியத்திலே வருகிறரோகங்களுபா திக் கும். பத்துநா ளொருமாதத் துக்குள்ளாக மாதாவுக்குச் சயி த்தியம்பிறந் து தோஷித் துப் பரலோகத்தையடைந்தாலு ம டைவ ளல்லவென்று சுகமாகவிருந்தா லுமிருப்பள்.பாலியத் தில் வருகிற ரோகங்களினாலே, சிசு பரலோகத்தையடைந் தாலுமடையு மல்லவென்று சிவித்திருந்தாலு மிருக்கும். இன்னஞ்சொல்லுகிறோம்; குழைந்தையிறந்தவுடனே குழந் தைய பிராணனோடே புத்திரன் முகம் பிதாப்பார்த்தாற் பிதிர்க்கடன்றீருமென்று சாஸ்திரம். பிள்ளை பிறந்தவுடனே பிதாவானவர் சாதககருமம் பண்ணிப் பன்னிரண்டாநாள் நாமகரணம்பண்ணிப் பூரி சிலவழிப்பர். அதினாலே சிசுவுக் குத் தோஷபரிகாரம். சிசு பிறந்தவுடனே, புத்திரோற் சபம், சாதககருமம், நாமகரணம், ஆருமாத மன்னங்கொ டுத்தல், மூன்றாம் வருஷஞ் சிகைவைக்கிறது, எட்டாம் வருஷ முபநயனம், அக்ஷராப்பியாசங்க ளிவைகளெல்லா மந்தந்தக் காலங்களிலே தப்பாமற் பண்ணவேண்டும். இ

வைகௌல்லாம் பிதாவினுடைய இருத்தியம். சிசுவினு
 டைய இருத்தியஞ் சொல்லுகிறோம். சிசுவானவன் மல
 மூத்திரங்களோடே பிரண் டமேத்தியங்களைப் பசுஷித்துக்
 கிருமி கீடாதிகள், ஏறும்பு, ஈசுள், முதலானவைகள் கடிக்க
 வுபத்திரத்தினாலே வாதைப்படுவன். மாதாவானவள்:—உ
 ஷ்ணஜலத்தினாலே அடிக்கடி குளிப்பாட்டி, ஏறும்பு, ஈசுளெ
 ல்லாந் துடைத்து, அடிக்கடி யுச்சியிட்டு, அடிக்கடி தன்னிய
 பானங் கொடுத்து, வஸ்திரத்தினாலே போர்த்து, மார்ச்சா
 லாதி, மூசிகங்கள் முதலானது வாராமற் காத்து, மடியி
 லேயும், மார்பிலேயும், கையிலேயும், வைத்துக்கொண்
 டிந்தப்படி நித்திரையுமில்லாம விராத்திரிபக விராஷிப்ப
 ளப்பாற் றொட்டியிலே போட்டடிக்கடி சீராட்டி ராஷிப்ப
 ளப்பாற் சிசுவானது, இந்தப்பக்கம் மந்தப்பக்கம் பிரள, குப்
 புற்றுக்கொள்ள, தவழ விந்தப்படி சஞ்சரிப்பன். அப்போ
 து, பாம்பு, பல்லி, புழு, பூச்சி, விளக்கு, நெருப்பு, இவைகளைக்
 கையினாலே பிடிக்க, இவைகளினாலே, சிசு துக்கப்பட, இந்த
 ப்படி துக்காக்கிராந்தனாக விருப்பன். அப்பால் மாதாபிதா
 க்கள்:—அப்பா, அம்மா, ஐயா, அண்ணா வென்று வார்த்தை
 கள் படித்துக்கொடுப்பார்கள். ஒக்கலிலேயும், தோளிலே
 யும், மார்பிலேயும், மாதாபிதாக்கள் முதலானபே ரெடுத்த
 னுச் சீராட்டுவார்கள். அடிக்கடி சிசுவுக்கு பால்வாசனை,
 அன்னபானவாசனை, யெல்லாம் படிப்பிப்பார்கள். காது,
 கை, கால், அரை, இந்த அவயவங்களிலே:—கடுக்கன்,
 மோதிரம், அரைஞாள், தண்டை முதலான பூஷணங்க
 ளைத்தரித்துச் சீராட்டுவார்கள். அடிக்கடி யப்பியங்கம், வய
 றுபேதிக்கக் காரம் முதலான மருந்துகள் கொடுத்துக் காப்
 பாத்துவார்கள். இப்படியிருக்கச்சே; மாந்தம், கணம், பசுஷி

கள - வது . ஆவிருத்திமார்க்கப்பிரகரணம் . கள எ

தோஷம், அம்மைவார்த்தல் முதலான் வியாதிகளினாலே
சிசுப் போய்விடும் அல்லவென்று பிழைத்தாலும் பிழைக்கும்.

இப்படியிருக்கச்சே யொருசம்வர்ச்சரமாகும். அதிலே
தாபத்திராயம் வந்து வாதிக்கும். தாபத்திராயமாவ தெதுவெ
ன்று வர:—ஆதியாத்மீகம், ஆதிபவுதீகம், ஆதிதெய்வீகம்,
ஆக மூன்று. ஆதியாத்மீகமாவ தெதுவென்றால்? சுராதிமுத
லான நாலாயிரத்தி நானூற்று நார்பத்தெட்டுவியாதிகள்.
ஆதிபவுதீகமாவ தெதுவென்றால்? சோரவியாக்கிரசர்ப்
பாதிபயம். ஆதிதெய்வீகமாவ தெதுவென்றால்? இடி, மின்
னல், வருஷம், பெருங்காற்று, மண்டபங், கோபுரமிடிந்து
விழுகிற திவைகளினாலே வருகிற பயமென்று சொல்லப்படும்.
இப்படித் தாபத்திராயங்களினாலே வாதைப்படுவன். லோகத்
திலே மனுஷானுக்கிரண்டுவித மரணம். அனுகாலமிறுத்தி
யுவபமிருத்தியு வென்றிரண்டிதிற் காலமிறுத்தியுவாவது யா
தென்றால்? ஆயுள்முடிந்து மரணமாகிறது. அபமிறுத்தியுவா
வது யாதென்றால்? ஆயுளிருக்கச்சே யொரு பாவவிசேஷத்
தினாலே மரணம்வரும். அஃதெப்படியென்னில்? பெண்ணை
யுந் திரியுமாண்டு விளக்கண்கிற துபோலக் காலமிறுத்தியு.
அபமிறுத்தியுவாவது யாதென்றால்? பெண்ணை யுந் திரியுமிருக்
கச்சே காற்றுவந்து விளக்கை யணைக்கிற துபோலே யபமிரு
த்தியு வென்று சொல்லப்படும். லோகத்திலே யொருவோடத்
திலே வெகுபே ரேறிக் கடலோடச்சே வோடங் கவுழந்தவு
டனே யத்தனைபேரு மொருமிக்க வொருகூணத்திலேசாகி
ருர்க ளிது விப்போ வபமிறுத்தியு வென்று சொல்லப்படும்.
இதுவல்லாமலும் யுத்தகளத்திலே யாயிரம்பதினாயிர மேக
காலத்திலே சாகிருர்க ளிது வபமிறுத்தியு: மிகுந்த பஞ்சம்

வந்து லக்ஷங்கோடி யிறந்துபோருர்க ளிது வபமிறுத்தியு;
 அர்த்தராத்திரியிலே மஹாநதிப்பிரவாகம்வந் தாயிரம்பதி
 னாயிரம் லக்ஷம்பேர் வெள்ளத்தோடேபோய் மரித்துப்
 போருர்க ளிதுமுதலானதெல்லா மபமிறுத்தியு. வற்சனாபி
 அலரி தின்று சாகிறது, நாண்டுகொண்டுசாகிறது, கிணறு
 குளங்களிலே விழுந்துசாகிறது, மரங் கோபுரமுதலானது
 லே யேறி விழுந்துசாகிறது, பாம்புகடித்துச்சாகிறது, மாடு
 கரடி யானே புலி பாய்ந்து சாகிறது, அகங்காரத்தினாலே
 நஞ்சுதின்றும், நாக்கைப்பிடிங்கிக்கொண்டுங் குத்திக்கொ
 ண்டுமிப்படிச்சாகிறதுமபமிறுத்தியுவான துன்மரணம். இவர்
 களுக்குப் பசாசத்துவம் வரும். சரீரமெடுத்தா லிந்தவாபத்
 துக்களெல்லா முடந்தையாய்வருமிந்தப்படி யநுபவிப்பன்.

சிசுவானவ னிரண்டாம்வருஷம், மூன்றாம்வருஷம்,
 விளையாட்டி லாசையுள்ளவனாய்; இராப்பகல்:—வாசல் முத்
 தம் தெருப்புற மிவைகளிலேயும், அசலாத்துக்குழந்தைகளு
 டனேயும், விளையாடுவனப்போது பசிதாகமுதலான துந்தோ
 னாம லசலாத்துப்பிள்ளை களை யிவனடிக்கவு மிவனை யசலாத்
 துப்பிள்ளை களடிக்கவு மழுதுகொண்டுவருவ னிந்தப்படி திரி
 கிறபோது மாடுகன்று பாய, கிணறுகுளங்களிலே விழு, பாம்பு
 கடிக்க, இவைகளைக் கண்டு மாதாபிதாக்க ளடிக்க விப்ப
 டித்துக்கிதனாகவிருப்பன். பந்தடிக்க, சில்லடிக்க, சடுகுடுப்
 பாய, களக்கொட்டியாட, இவைகளினாலேயுபத்திரம்வரும்.
 ஆறு, குளங், கிணறு, இவைகளிலே யசலாத்துப்பிள்ளை க
 ளுடனே குளித்து விளையாடும்போது தண்ணீரி லமிழ்ந்து
 மரித்துப்போனாலும்போவ னிப்படி யிந்தக்கால முபத்திர
 ப்படுவன். அக்ஷராப்பியாசத்துக்கு வைப்பார்க ளப்போது

கள-வ து. ஆவிருத்திமார்க்கப்பிரகரணம். களக்

வாசிக்கிற வாத்தியாரிடம் போகமாட்டோமென்று களவ
டிப்பன். வாயிலே வித்தைவராமல் வாத்தியாரடிப்பர், ஆத்
திலேவந்தாற் பள்ளிக்கூடத்துக்குப் போகவில்லையென்று
மாதா பிதாச் சிணைப்பண்ணுவார்கள் ளப்போ தொளிந்து
கொள்ளுவன், கூடவாசிக்கிறபிள்ளைகள் பிடித்துக்கொண்
டுபோய் வாத்தியாரிடத்திலே விட்டுத் தெண்டனைபண்ணி
யடிப்பார்கள். மாதாபிதாக்கள் வித்தைவரவில்லையென்றுந்
துஷ்டத்தனம் பண்ணுகிறானென்றுஞ் சொல்லி யடிப்பார்
கள். ஆத்திலே யன்னத்துக்கில்லாமற்போனாற் பிணைக்கி
ப்போவன், இப்படி வாலிபமெல்லாம் விளையாட்டினாலே
யும், வித்தையாப்பியாசத்தினாலேயும், துக்கப்படுவன். சிணை
பொறுக்கமாட்டாமற் குளங்கள் கிணறுகளிலே விழுந்து
செத்துப் போனாலும் போவன். பிழைத்திருந்தால் வாலிப
துக்கமாகிய வனந்ததுக்கங்களை யநுயவிப்பன்.

இப்படி யிருக்கச்சே வாலிபத்திலேதானே; மாதாபிதா
க்கள் கலியாணம் பண்ணிவைப்பார்கள் ளப்பா லெவ்வனம்
வரும். ஸ்திரீயும் வருவ ளப்போது மாதாபிதாக்கள்சொன்
னவார்த்தைகளாமல் ஸ்திரீபிராந்திவரும். வந்தா லிஸ்திரீ
யிருக்கச்சேயு மோகத்தினாலே; பரஸ்திரீகள், தாசிகள்,
முதலான விஷயங்களிலே சஞ்சரிப்பன். இது நிமித்தியம்
லீட்டிலே யிருக்கிற திரவியங்களுடமைகள், பண்டபதார்த்
தங்களைத் திருட்டுப் பண்ணி யெடுத்துக் கொண்டு போய்க்
கொடுப்பன். இப்படிப்பரஸ்திரீ சஞ்சாரத்திலே யவர்களு
டைய பத்தாவானவன் கண்டா லடிதெண்டமாக வடித்துக்
கொல்லுவன். ராஜாவறிந்தா லாஸ்திபாஸ்தி சகலமு மற
மாறிப் பிராணனுக்கும் வரும். இது வல்லாமலுந் தாசிகளு
டனே சஞ்சரிக்கிறபோது கிரந்திரோகமுதலான வியாதி

கள்வரு மதினாலே துக்கப்படுவன். தாசிகளுக் குள்ளமட்டுங் கொடுப்பனவளு மிவன்கையிலே யுள்ளமட்டு முபசாரம் பண்ணுவன்; கைக்கில்லாதே போனாற் கிட்ட வரவேண்டாமென்று சொல்லுவளதினாலே மிகுதியுந் துக்கப்படுவன். தாசி நிமித்திய மசல்லீட்டிலேபோய்த் திருடுவனவர்களுக்கண்டு பிடித்து அடிதெண்டமாக வடித்துச் சிசுநிப்பார்களுதனாற் பிராணனுக்கு மாணிவரும், இப்படிக்காமாந்தகாரனாகத் திரிவன். கூத்தும், பாட்டும், விடமார்க்கமுமாகத்திரிவன். கிரமமன்றியிலே யினசாதி ஸ்திரீகளிலே சஞ்சரிப்பன். மாதா பிதாக்கள் சிசுநிப்பா ளப்போனும் துக்கந்தானே. தாசிகளிடமாய் மோகத்திலே யகப்பட்டாக் கிருத்தியாகிருத்திய விவேகந் தெரியாமல் விநிதங்களா யிருக்கிற தருமங்களை விட்டுவிட்டு நிந்திதங்களாயிருக்கிற கருமங்களைப் பண்ணிக்கொண் டிந்திரிய நிக்கிரகமன்றியிலே பதித கிருத்தியங்களாய் நடந் துகொள்ளுவன். காமத்தினாலே பீடிக்கப்பட்டவனாக யிருந் துகொண்டு:- காமப்பிரதானரூபக் காமமே பிரதானம், காமமே புருஷார்த்தம்; காமமே ஜகத்தாகத்தோணும். காமமே மாகிதனா யிருந் துகொண்டு; விபசார ஸ்திரீகளைத்தானே:—இராவும் பகலுஞ் சிந்திப்பன், அவாளுடைய சல்லாபம், அவாளுடைய பிரியவசனம், அவாளுடைய வார்த்தை, அவாளுடைய வயிதயங்களாகிய இவைகளைத்தானே சிந்திப்பன். அவாளுடைய வங்க மனையவங்கள், அலங்காரம்பண்ணிய கூந்தல்கள், கன்னங்கள், லலாடம், புருவங்கள், அண்கள், நாசிகள், தந்தங்கள், அஸ்தங்கள், ஸ்தனங்கள், நாடி, இடைகள், சகனம், நிதம்பம், துடைகள், கணைக்கால்கள், பாதங்கள், இவைகளைத்தானே; வர்ணித்து விபசாரிகளுடைய விலாசகமனங்கள், விலாச சேஷ்டைகள், விலாச

க.எ-வ.து. ஆவிருத்திமார்க்கப்பிரகரணம். கஅக

மந்தகாசங்கள், விலாசகடாஶுங்கள், விலாசவசனங்கள், விலாசநிரீடைகள், அவர்களுடைய வங்க சவுந்தரியங்கள், இவைகளைத்தானே வர்ணித்து, இவைகளைத்தானே மெய்யென்று பிரமித்து, இவையே புருஷார்த்தமென்று அவர்களுடனே சஞ்சரிப்பன். பிதாச்சம்பாதித்த தனங்களெல்லாந் தாசிகளுக்குக் கொண்டுபோய்க் கொடுப்பன். சிலபேர் தாசிகளைச் சேர்ந்தவைப்பாக வைத்துக்கொண்டு இஷ்டபதார்த்தமெல்லா மவாளுக்குக்கொடுத்தவர்களுடனே சஞ்சரிப்பன். அந்தவிபசாரிகள் தனங்களையும், பிராணன்களையும், அபகரிப்பார்கள். அட்டைக்கடியாகிலு மிரத்தத்தை மாத்திரமபகரிக்கும். தாசிகள், உயிர்தனங்க ளெல்லாத்தையு மபகரிப்பார்கள். காமாந்தகாளா யிருக்கிற சிலபேர், கொக்கோகம், பரதசாஸ்திரங்கள், இவைகளெல்லா மப்பியாசிப்பார்கள். சிலபேர் யெக்கியங்களைப் பண்ணிச் சுவர்க்கத்திலேபோய், ரம்பைபூருவசி முதலான தேவஸ்திரீகளை யறுபவிக்கலாமென்று சொல்லுவார்கள். அதைக் கண்டதா ரிகளோகத்திலேதானே காம யெக்கியத்திலே தீஶித்துப் பிதா சம்பாதித்திருக்கிற தனங்களை, தாசிகள் கையிலே கொடுத்துப்பிரத்தியக்ஷ சவுக்கியத்தையறுபவிக்கிறதே பிரதானம்; காமமே நித்தியம், போகமே மோஶுமென்றுங் காமாந்தகாளாய்த் திரிவார்கள். சிலகாமாந்தகாளாகவிருக்கிறபேர் விபசாரிகளுடனேகூட மத்தியபானங்களைப் பண்ணுவார்கள். சிலபேர் விபசாரிகளுடனே கூடிச் சத்திபூசையென்றும், மதுமாமிசங்கள் பகிழ்த்தந்த விபசாரிகளுடனேகூடி யிப்படிச் சஞ்சரிப்பார்கள்.

ராஜாக்களறிந்தா லவளையுமிவளையுந் தேசாந்தரத்திலே துரத்திவிடுவார்கள், அந்தத் துக்கங்களையுமறுபவிப்

பார்கள். அதிக சஞ்சார போகத்தினாலே தேகத்திலேயும், இலிங்கத்திலேயும், வருகிறேராகம்; நீரிழிவு, நீர்க்கடுப்பு, சயரோகம், கிரந்திரோகம், அரையாப்பு, அண்டவாதம், பவுத்திர மிவைமுதலான ரோகங்களெல்லாம் வரும். சிலபேர் தன்னுடைய ஸ்திரீயிருக்கச்சே யதை விட்டுப்போட்டுப் பரஸ்திரீகமனம் பண்ணுவார்கள், அவனை அடிதண்டமாக வடித்து வீட்டையும் பிடிங்கி யரண்மனையிலே காட்டிக்கொடுத்துப் பங்கு மனைகளாஸ்திபாஸ்திகளெல்லாமற் மாறிக்கொண்டு தேசாந்திரத்திலே தூரத்திலிடுவார்கள். சிலபேர் தன்னுடைய ஸ்திரீகளோடேயும், பரஸ்திரீகளோடேயு மிருப்பார்கள். சிலபேர் ஸ்திரீகளிருக்கையிலே வேறையும் ஸ்திரீகளைக் கலியாணம்பண்ணி அந்தத் துக்கங்களை யு மறுபவிப்பார்கள். சிலபேர் காமா தூராளாய் ஸ்திரீகள் வார்த்தையைக் கேட்டுக்கொண்டு, மாதாபிதாக்களைத் தரிசித் தவர்களுக்கன்னபாணதிகளுங் கொடாமற் பிறத்தியாராலே தூஷிக்கப்பட்டுக்கொண்டிருப்பார்கள். மாதாபிதாக்களுக்குச் சொன்னபடி கேட்டுக்கொண்டதூஷைப்பிரீதியா யிதமாய் நடப்பார்களவாள்மித்திரபுத்திராள். சிலபேர் மாதாபிதாக்களைத் தூஷித்துச் சொன்னபடியுங்கேளாமல் விபரீதமாய் நடந்து கொண்டவர்களுக் கைதத்தைத்தானே யாசரிப்பவர்கள் சத்துரு புத்திராள். ஜன்மாந்திரத்திற் கடன் கொடுத்தவர்களாயிருக்கிற சிலபேர் மாதாபிதாக்க ளிருக்கச்சேதானே யவர்களுக்குத் தவாம லஞ்சவயது, பந்துவயது, இருபதுவயதிலே தங்களுடைய ருணங்களைத் தண்டிக்கொண்டு பரலோகத்துக்குப் போவார்கள். சிலபேர் தேசாந்தரத்துக்குப்போய்த் திரும்பவாராதேபோய்விடுவார்களிவர்களை ருணபுத்திராளென்று சொல்லப்படும். சிலபேர் பிள்ளையிலையென்

கள - வது . ஆ விருத்திமார்க்கப்பிரகாரணம் . க அந்

றும், அழகில்லையென்றும், வேதேஸ்திரீகளை விவாகம்பண்ணி யனேகந் துக்கங்களை யடைவார்கள் . இப்படி யெவ்வன மெல்லாம் மஹா துக்கந்தானே .

இனிமேற் கௌமாரஞ்சொல்லுகிறோம் . ஸ்திரீயாயிருக்கிறவள்; கிரகத்திலே, உப்பில்லை, புளியில்லை, மிளகில்லை, அரிசி பண்டபதார்த்த மில்லையென்று சமையத்திலே கொண்டுவரச்சொல்லி வுபாதிப்ப ளதினாலே துக்கிதனாயிருப்பன் . சிலபேர் ஸரீர்கள், நல்லவஸ்திரமில்லை, நல்லவாபரண மில்லை, நல்ல போசன மப்பியங்க மிவைமுதலான தில்லையென் றிவனை நிந்துக்கிறபடியா ளதினாலேயுந் துக்கிதனாகவிருப்பன் . சிலபேர் ஸ்திரீகள்:—பாலாளுக்கு வஸ்திரபூஷணங் களில்லை, பெண்களுக்கு வரிசைமுதலானது செய்யவில்லை, மாப்பிள்ளைக்கி வரிசைசெய்யவில்லை, பிள்ளைகளுக்குக்காலா காலங்களிலே விவாகம்பண்ணவில்லை, காலபக்குவங்கள் தப் பிப்போகிறதென்றும், நச்சுநச்சென்றும், அலட்டுவ ளதினாலே துக்கிதனாகவிருப்பன் . சில பெண்பிள்ளைகள் பத்தாசம் புரணமாய்ச் சம்பாதித் துக்கொண்டுவருகிறபரியந்த மென் னுடைய பத்தாவுக்குச் சமானமில்லையென்று கொண்டாடு வள் . ஐசுவரியமிருக்குமட்டுந் தன் பத்தாவுக்குச் சமான மில்லையென்று கொண்டாடுவள் . அப்பாலவன் தரித்திரனாய்ச் சம்பாதிக்கக்கையாலாகாதேபோனாலு மவள்நிந்திப்ப ளதினாலேயுந் துக்கம் . சில ஸ்திரீகள் பிறத்தியாருடைய ஐசுவரியங்களைப் பார்த்து யிவனையு மப்படிச் சம்பாதித்துக்கொண்டுவரச்சொல்லி யேவுவா ளதினாலேயுந் துக்கந்தானே . ஐசுவரியசாலியா யிருந்தானானு விராஜாவானவன் சொற்கு ற்றமுண்டுபண்ணித் தனங்களை யபகரித்துக்கொண்டுபோ வன் . தாயாதிகளாகிலும், அக்கினி சோரராகிலும் கொண்

டுபோவார்க ளப்போதுந் துக்கந்தானே. தரித்திரனாகவிருந்தானாறம் றன்னுடைய ஸ்திரீதானே; இராப்பகலாக் குரங்காட்டி குரங்கைப்படுத்துகிறதுபோலே படுத்துவ ளதுவுந் துக்கந்தானே. சிலஸ்திரீகள் பிடாரிகள்போலே புருஷனைச் சிக்குக்க, அதட்ட, வைய, அவள் சொற்படி நடந்து கொள்ள வவள் சிறுதேட்டுக்காகப் பண்டபதார்த்த மிருக்கச்சேதானே யொன்றுமில்லையென்று கருக்கப்படுத்துவ ளவளுக்குப் பயந் துகொண்டுதானே யிருப்பன துவுந் துக்கந்தானே. சிலஸ்திரீகள் அருத்தத்துக் காசைப்பட்டு விபசாரிக ளாய்ப் போவார்கள்.

சிலபேர் புருஷசவுந்திரியத்துக் காசைப்பட்டு விபசாரிக ளாய்ப் போய்விடுவார்கள். சிலஸ்திரீகள் பரகிரகத்திலே தானே யோடிப்போயிருப்பார்கள். சிலபேர் புருஷனுக் கப் பிரியங்களைத்தானே சொல்லுவார்கள். சிலஸ்திரீகள் புத்திராளிடத்திலே யிருக்கிற பிரீதியினாலே பத்தாவை மதியாமற் சற்றுஞ் சட்டைபண்ணாம லிருப்பார்க ளதுவுந் துக்கந்தானே. சிலஸ்திரீகள் சோரைகளா யடுத்தகிரகங்களிலே திருடுவார்க ளது நிமித்தியமிவனுக்குப் பிராணனுக்குவரும். சிலபேர் ஸ்ரீகள் விபசாரிகளாய்த் திரிவார்க ளதினாலேயுந் துக்கந்தானே. சில ஸ்ரீகள் தருமங்களுக் கறுகூலமாயி ரா ளதுவுந் துக்கந்தானே. சிலஸ்திரீகள் ளாத்திலேவந்த பண்டபாதார்த்தங்களைச் சாவதானமாக வைத்திராம லசட்டைகளா யிருப்பார்க ளதனாலே பண்டங்கள்போ மதுவுந் துக்கந்தானே. சிலஸ்திரீகள் அயற்கிரகங்களிலே கலகப்பிரியா ளாய் நித்தியஞ் சண்டைபண்ணிக்கொண்டிருப்பார்க ளதினாலேயுந் துக்கந்தானே. சிலஸ்ரீகள் பத்தாவுடனே சண்டைபிடித்துக்கொண்டு தனிவழியே யசலுருக்கு வோடிப்போ

கௌ-வது. ஆவிருத்திமார்க்கப்பிரகரணம். ௧௮௫

வார்க ளவனைத் தேடிக்கொண்டு தெருவழியே யலைவ னது
வுந் துக்கந்தானே. சில ஸ்திரீகள் பத்தாவை நிராகரித்துத்
தாங்கள் தருமம்பண்ணவும், புராணங்களைக் கேட்கவும்,
பிரதிட்டை யடையவேண்டுமென்று மிருப்பார்க ளதுவுந்
துக்கந்தானே. சில ஸ்திரீகள் பத்தாவுடனே சண்டைபிடித்
துக்கொண்டுமவுனமாய்வார்த்தைசொல்லாம லிருப்பார்க ள
வளுக் கிதஞ்சொல்லி யனுசரிசத்துவாதைப்படுவ னதுவுந் து
க்கந்தானே. இருபதுவயதிலே, முப்பதுவயதிலேநாற்பதுவ
யதிலே ஸ்திரீகள்விழுந் துபோவார்க ளதுவுந் துக்கந்தானே.
பிள்ளைகள், பெண்கள், சகோதரர்கள், மாதாபிதா விவர்களெ
ல்லாம் விழுந் துபோன லதுவுந் துக்கந்தானே. சில ஸ்திரீ
கள் ரோகிகளாய்ப் போய்விடுவார்க ளதுவுந் துக்கந்தானே.
ஸ்திரீகள் நன்றாயிருக்கச்சே புருஷன் பெருவியாதி சர்வா
ங்கங்குட்டம், சயரோகம், குத்துவலி, உதரவலி, நெத்திரரோ
கம், தந்தரோகம், நீரிழிவு, மகோதரம், வாதரோகம், அஸ
திச்சுர மிவைமுதலான ரோகிகளாய் போய்விடுவ னதுவுந்
துக்கந்தானே.

கன்னிகைகளுக்கு நல்லவனில்லை யென்றும், புத்திரா
ளுக்கு நல்ல கன்னிகைகளில்லை யென்றும், மாப்பிள்ளை துற்
குண னனுக் கூலமில்லையென்றும், பெண்கள் புத்திராளுக்குக்
குழந்தைகளில்லையென்றும், பெண்களுக்குப் போனகிரகத்
திலே வறுமையென்றும், மாமனார்மாமியார் நிரம்பத் துன்
பப்படுத்துகிறார்களென்றுந் துக்கப்படுவன். அன்னியகிரக
ங்களிலேபோய்ப் பெண்டாட்டி பிள்ளை சொல்வழி கேட்க
வில்லை யென்று முறையிட்டுத் துக்கப்படுவன். சிலபேர் மல
டனாக விருக்கிறவனும், பிள்ளை பிறந்து சாக கொடுத்தவ
னும், பெண்களை மாத்திரம் பெற்றிருக்கிறவனும், தனக்

குப் பிள்ளையில்லையென்றுத் துக்கப்படுவன். சிலபேர் சமுசா
 ரத்துக்காக விபசாயம் பண்ணுவார்கள். சிலபே ருத்தியோ
 கம் பண்ணுவார்கள். சிலபேர் மணியம், சிலபேர்கணக்கு,
 சிலபேர் தூது, ஊழியம், ராஜசேவை, கல்லுச்சமை சுமக்
 கிறது, சிலபேர் வியாபாரம், சிலபே ரீனவிருத்தி, சிலபே ரீன
 சேவை, சிலபேர் கொத்து, சிலபேர் கூலிவலை, சிலபேர்
 தேசாந்திர சஞ்சாரம், சிலபேர் யாசகம், சிலபேர் துஷ்டா
 னைச் சேர்தல், சிலபேர் திருடு வஞ்சனை, சிலபேர் கொலை
 களவு கட்காமம் வெட்டிப்பறிக்கிறது, இந்தப்படி நடந்து
 கொள்ளுவார்கள். இப்படி நடந்து கொள்ளுகையில் நிரம்ப
 விபரீதம்வரு மதினாலே துக்கந்தானே. அருத்தார்ச்சனைபுந்
 துக்கம். அர்த்த ரக்ஷணைபுந் துக்கம். அர்த்தநாசமுந் துக்கம்.
 அர்த்தஞ் சிலவுசெய்தலுந் துக்கம். விஷய சம்பாதனமுந்
 துக்கம். விஷயங்களை ரக்ஷிக்கிறதும் துக்கம். விஷயநாச
 முந் துக்கம். விஷயநீக்கமுந் துக்கந்தானே. சமுசார ஆர்ச்சிந
 முந் துக்கம். சமுசார ரக்ஷணைபுந் துக்கம். சமுசார நாசமுந்
 துக்கம். சமுசாரநீக்கமுந் துக்கந்தானே. வித்தைகளை ஆர்ச்சி
 க்கிறதும் துக்கம். அதை ரக்ஷிக்கிறதும் துக்கம். வித்தை
 மறந்துபோனாலும், வித்தையை யப்பியாசியாமற் போனா
 லுந் துக்கந்தானே. ஆனபடியினாலே கௌமார மெல்லாந்
 துக்கந்தானே. இனிமேல் வார்த்தைகளு் சொல்லுகிறோம்.
 வார்த்தைகம் வந்தமட்டிலேதானே நிரம்பவிசனத்தை யடை
 வன். தருமங்களைப் பண்ணாதே போனோம்! அதருமங்களை
 யாசரித்தோம்! சற்கிருத்தியங்களை விட்டு அகிருத்தியங்க
 ளைத்தானே பண்ணினோம்! அருத்தார்ச்சனம் பண்ணாமற்
 போனோம்! இந்தச்சமையத்துக் கைசுவரிய மில்லாமற்போ
 யிற்று. இந்தச் சமையத்துக்குப் புத்திராளில்லாதே போ

கௌ - வது . ஆவிருத்திமார்க்கப்பிரகரணம். க அ எ

னார். இந்தச்சமையத்துக்குப் பாரியில்லாதே போனான். இந்
தச்சமையத்துக்கு ரக்ஷிக்கிறதற்குப் புத்திரான்; புத்திரிக
னாமில்லை. பிள்ளைகளும், நாட்டுப்பெண்களுஞ் சொன்னபடி
கேட்டு நம்மை நன்றாக ரக்ஷிக்கவில்லை. பாரியுஞ் சொன்ன
படி கேட்கவில்லை. தம்பிதமையமாரவாளவா ளிச்சையா
ய்ப் பிரிந்துபோனார்களவர்களுஞ் சொன்னபடி கேட்கவில்
லை. பந்துக்களா யிருக்கிற பேர் சட்டைபண்ணி நம்மோடே
வார்த்தை சொல்லவில்லை. புத்திரானும், பாரியும், நம்மை
நிராகரித்து வார்த்தைகளைச் சொல்லுகிறார்களென்று துக்க
ப்படுவன். கால் நடக்கப்படவில்லை, கால்மடங்கிப் போயிற்
று, சஞ்சாரத்துக்குச் சக்தியில்லை, கண்கள் தெரியவில்லை,
காது கேட்கவுமில்லை, நாக்குக்குளறிப்போகிறது, யெழுந்
திருக்க, நடக்கச் சக்தியில்லை, தடியாகிய கோல் கையிலேபி
டித்துக்கொண்டு நடக்கிறேனென்று துக்கப்படுவன்.

சரவந்து மூடிப்போகு மெதிரேவருகிறபேரைத் தெ
ரியாது, பக்கங்களிலே கூப்பிட்டாலுங் கேளாது, அன்னி
யான் வழிகாட்ட அன்னியானைத் தொட்டுக்கொண்டு நடக்க,
இப்படித் துக்கப்படுவன். கண்களிரண்டுந் தெரியாமற் காசா
திதோஷங்கள்வந்துமூடிப்போம், இரண்டுகண்ணுந்தெரியா
மல்வழிதடவியன்னியானைவழிகேட்டுத்தடியாகுகொலூன்
றிக்கொண்டன்னியானைத் தொட்டுநடந்துகொண்டு துக்கப்ப
டுவன். அப்போதுரோகங்கள்வந்து பீடிக்கும். அஃதல்லா
மல்இருமல், விக்கல், சுவாசம், இளைப்பு, தலைநடுக்கல், உடம்பு
சர்வாங்கமு நடுக்கல் முதலியவைகளும் வரும். அன்றியில்
உடல்கூனிப்போம், சர்வாங்கமும் பழுத்துப்போகும், தந்தங்
களெல்லாம் விழுந்துபோம், கண்களெல்லாம் பஞ்சடைந் து

போம்; அசீரணரோகம் வாதிக்கும், பசிதாகங்கள் மெத்த வாதிக்கும், போசனம் பண்ணினாற் சீரணத்துக்கு வாராது, வெயில், காற்று, சீதம், குளிர்மை, பனி முதலானவை சகியாது, இவைகளினாலேயு மெத்தவுந் துக்கப்படுவன். நாவுக்கு ருசியாகவிருக்கிறதைத் தேடுவன். நல்லகறி, பருப்பு, பொறித்த குழம்பு, அப்பம், அதிரசம், வடை, இட்டலி, தோசை, மனோகரம், போளி, பால், தயிர், நெய், நல்லமோர், நல்ல ஆறுகாய், வத்தல், துவைய லிவைகளெல்லாம் வேண்டுமென்றாசைப்படுவன். அவனுக்குக்கிடையாது; இவைகளெல்லா மில்லையென்று துக்கப்படுவன். அப்பதார்த்தங்கள் கிடைத்துப் புகழித்தாலுஞ் சீரணஸ்தி ஆகாது, சாகப்போகிறோமே யென்று மெத்தவுந் துக்கப்படுவன். நாம் போகிறோமே! பெண்டுகள் பிள்ளைகள் யெப்படி ஜீவிக்கப் போகிறார்களென்றும், இவர்களுக்குக் கதியேதென்று மெத்த விசனப்படுவன். மஹாபாவங்களையெல்லாம் பண்ணினோமே! அனந்த கோடிகாசம் நரகங்களிலே யநுபவிக்கவேண்டுமே! இதற்கென்னசெய்வோம்! எமதூதாள் அழைக்கவருவார்களே யென்று விசாரப்படுவன். அன்னதானம், ஜலதானம், வஸ்திரதானம், இரணியதானம், கோதானம், பூதானம், கன்னிகாதான மிவைமுதலான தானங்களைப் பண்ணுதேபோனோமே! சுவர்க்கத்துக் கேதுவாயிருக்கிற தானங்களைப் பண்ணுதேபோனோமே! கிரகதானம், சேஷத்திரதானம், பிராமண சம்ரக்ஷணை, பசுக்களை ரக்ஷித்தல், மாதாபிதா வாசாரியா ளிவர்கள் சவரக்ஷணை, அதுதிக் கன்னங்கொடுத்தல், சரணமென்று வந்தபேரை ரக்ஷிக்கப் பிராமணாளுக்கு வருஷச்சாப்பாடுஞ் சர்வமானியமுங் கொடுத்தல், தடாகங்கள் வாவி கூபங்கள் வெட்டிக் கட்டிவைத்தல், தோப்பு நந்தவ

களவது. ஆவிருத்திமார்க்கப்பிரகரணம். கஅக

னம்போடுதல், மடங் கோயில் சத்திரங் கட்டிவைத்தல், அந்
தர வெளியிலே தண்ணீர்ப்பந்த லேர்ப்படுத்த லிவை முத
லான தருமங்களைப் பண்ணுதே போனோமே! எக்கியங்களைப்
பண்ணிவைக்க, நாந்தா னெக்கியம் பண்ண, அக்கினி ஹா
த்திர மிஷ்டபசுபந்தன மிவைகளொன்று நடப்பியாமற்
போனோமே! வேதாத்தியானம் பண்ண, வேதாத்தியா
னங்களை யன்னியாளுக்குச் சொல்ல, சத்தியவார்த்தை
களைச் சொல்ல, பிரத்தியாருக்கிதமாய் சந்தோஷமான
வார்த்தைகளைச் சொல்ல, அபவாத வார்த்தைகளைச் சொல்
லாதிருக்க, சத்தியசந்தனாகவிருக்க, பிரமசாரியமாக விரு
க்க, பாஸ்திரீகளுக்கும் பரதனங்களுக்கு மாயைப்படாமலி
ருக்க, தபசுகளைப் பண்ண, கிருச்சிரம், சாந்திராயணம், மாத
வார உபவாசம், பக்ஷுபவாசம், இவைமுதலான தபசுகளைப்
பண்ணுதே போனோமே! ஆயுட்காலமெல்லாம் வியர்த்த
மாய்ப் போயிற்றென்றுந் துக்காக்கிராந்தனாக விருப்பன்.
ஆனபடியினாலே வார்த்திகமெல்லாந் துக்கந்தானே. பா
லன் விளையாட்டுடையவன். அப்பால் யெவ்வனத்தில்
காமாசக்தன் விஷயாசக்தனானான்: அப்பால் கவுமாரம்
வந்ததின் பேரிலே விசனசிந்தையுடனே கூடியிருப்பன். விரு
த்தாப்பியத்திலே; சரே ரோகதுக்கம், பரலோகதுக்கம்,
மரிக்கவேண்டுமே யென்கிற துக்க மிப்படித் துக்காக்கிரா
ந்தனாக விருப்பன்.

இப்படியிருக்கச்சே மரண காலம்வரும். மரணகாலம்
வந்தமட்டிலேதானே; சுரங்கண்டுது சரீரம் விழுந்துபோயி
ற்றென்று சொல்லுவார்கள். தோஷித்துது, பேதிகண்டுது,
உப்பிசங்கண்டுது, இளைப்பிருமல்கண்டுது, அதினாலே சரீ

ரம் விழுந்துபோயிற்றென்று சொல்லுவார்கள். நேற்றைக் கசலாத்திலே யதிகமாய்ச் சாப்பிட்டு வரவே யதிகாரங்கண்டு சரீரம் விழுந்து போயிற்றென்று சொல்லுவார்கள். இடறிவிழுந்தான், அன்னம் விக்கித்து, ஜலம் விக்கித்து, வாய் வந்து மார்பை அடைத்து இவ்வகளிஞ்ஞலே சரீரம் போயிற்றென்று சொல்லுவார்கள். நேற்றுறங்கி யந்தவானிலே சரீரம் போயிற்றென்று சொல்லுவார்கள். இரண்டுமாத மொரு மாதம் பதினைந்து நாள் பத்து நாள் சொஸ்தமில்லாமற் கிடந்தான் சரீரம் விழுந்து போயிற்றென்று சொல்லுவார்கள். அசலாத்துப் பாட்டா கிடக்கிறொன்று யெல்லாரும் வந்து கூடி யோகக் கூடமம் விசாரித் தவிழ்தா திகளைக் கொடுப்பார்கள். புத்திராள் சன்னிதானத்திலே யிருந்தா லவாள் சாவதானமாக அவிழ்தா திகளைக் கொடுத்துக் காப்பாத்துவார்கள். காலம் வந்தவுடனே காலன் வந்தவுடன்பன். காலஞ்ஞலே பாசபந்தனாகவும், பந்துக்கள் பேரிலே இனேக பாசபந்தனாகவும், போகவுமாட்டாம லிருக்கவுமாட்டாமல் மகத்தாகிய இலேசப்பட்டலைந்துபோவன். பேரைச் சொல்லியழைத்தென்னை யறிவீரோ! என்னை யறிவீரோ! என்று புலம்புவன். அப்போ துமக்கென்ன வேண்டுமென்றும், பால் தயிர் சக்கரை முதலிய வெதிலே யபேஸகூத யென்றும், புத்திரா திகள் முதலானபேர்கள் வந்து கேட்பார்க ளாதென்றியிலெனக்குக் கதியென்ன, எனக்குப் புத்தியென்னவென்று மலட்டுவார்கள். இப்படிக்கொத்த சமயத்திலே, மேலினைப்புக்காணும்; அழைத்தாற் காதுகேட்கவில்லை, வார்த்தை சொல்லவில்லை, கண்ணைத் திறந்து பார்க்கவில்லை, வாயடைத்தது, போதம் போய்த்தென்று சொல்லிக் கொள்ளுவார்கள். ஆஸ்திபாஸ்தி, கடனுடன், வைப்புச்செப்பு, கொடு

கன-வது. ஆவிருத்திமார்க்கப்பிரகரணம். ககக

க்கல்வாய்க லொன்றுஞ் சொல்லவில்லை, யிருந்தாப்போலே
பிரஞ்ஞை தப்பிப்போயிற் றென்றுஞ் சொல்லியங்கலாய்ப்
பார்கள்.

பிராயச்சித்தாதிகள், கோதானம், பூதானாதிகளொன்
றும் பண்ணவில்லையென்று மிருந்தாப்போலே பிரஞ்ஞை
போயிற்றென்றுங்கிலேசப்படுவார்கள். இவனு மிவைமுதலா
கிய வனேக ஆக்கங்களோடேகூடப் பிரரணனைவிடுவன்.
சிலபேர் பண்ணியவான்களாயிருக்கிறபேர், எக்கியங்களைப்
பண்ணுவார்கள், தானங்களைப்பண்ணுவார்கள், தபசுகளைப்
பண்ணுவார்கள், அனேக தருமங்களைப்பண்ணுவார்கள். நித்
திய நைமித்திய தருமங்களை, நல்லாசாரங்களை, அக்கினி
ஹோதாராதிகருமங்களை உபாசனாதிகருமங்களை, நன்றாகத்
தானே யாசரிப்பார்கள். வர்ணாச்சிரம தருமங்களை நன்றாக
யாசரிப்பார்கள். சமதமாதிகளோடேகூட தருமங்களைப்
பண்ணித் தருமகிலாளாயிருப்பார்கள். ஜனித்தநாள்முதற்
பாவங்களன்றியிலேயும், பரஸ்திரீ கமனங்களையும், தனங்
களையும், ஆர்ச்சித்துப் பலவுபகாரிகளாய்த் தருமத்தைத்தா
னே பண்ணுவார்கள். வாலிபத்திலேவித்தியாப்பியாசம் பண்
னுவார்கள். எவ்வனத்திலே தன்னுடைய ஸ்திரீகளோடே
கூடியிருப்பார்கள். எக்கியங்களை யெல்லாம் பண்ணுவார்கள்.
அன்னதானம், சுவர்னதானம், முபநயனதானம், கன்னிகா
தானம், கோதானம், பூதானம், கிரகேஷத்திரதான மிவை
முதலாகிய தருமங்களை யெல்லாம் பண்ணுவார்கள் தபசுகள்
கிருச்சிரம், சாந்திராயணம், உபவாசம், திதி, வாரநட்சே
த்திரவிராதாதிகளெல்லாம் பண்ணுவார்கள். சிவன்கோயில்,
விஷ்ணுகோயில், கட்டிவைத்து, தோப்புநந்தவனம்போட்டு
வைத்து, வாலிகூபதடாகாதிகளை வெட்டிவைத்து, சத்தி

ரஞ் சாலை தண்ணீர்ப்பந்த லிவைகளெல்லாம் மியற்றிவைத்
து, தருமிஷ்டாளாய்த் தானேயிருப்பார்கள்.

அப்படிப்பட்டபே ரந்தியகாலம் வந்தமட்டிலேதானே;
புத்திரதாராதிகளுக்கெல்லாம் புத்திசொல்லி, யோகக்ஷே
மங்களெல்லாஞ் சொல்லி, கொடுக்கல், வாங்கல், ஆஸ்தி,
பாஸ்தி, ருணதனங்கள், வைப்புச்செப்பு, சகலமுஞ்சொல்லி,
அசலுருக்குப் போகிறதுபோலே ஆயாசமன்றியிலே புண்
ணியவான்களா யிருக்கிறபேர் பரலோகத்துக்குப்போவார்
கள். பிராயச்சித்தாதிகள், கோதானம், பூதானம், கஜதான
மெல்லாம் பண்ணிச் சுகமாகத்தானே பரலோகத்துக்குப்
போவார்கள். சரீரம் விழுந்தவுடனே ஆரிலே யிருக்கிற
ஜனங்கள் தண்ணீரெடாமற் சமையாமற் சாப்பிடாமற்
சீக்கிரமாக யெடுக்கச்சொல்லுவார்கள். சம்பங்கித்தயிலம்,
நித்தியப்பியங்கனஞ், சுகந்தாதிமாலை யலங்காரம், வஸ்தி
ரபூஷணாலங்காரம், அம்சதூளியிலே சயனம், நல்லஸ்திரீ
களாகிய தன்னுடைய ஸ்திரீகளோடே. போகம், நல்லசட்
ரசங்களோடே போசனம், நல்ல தாம்பூலபக்ஷணம்; நல்
ல ஆபரணங்களைத் தரிக்கிறது, நல்லபரிமளமாகிய சவ்வாது,
புழுக்கு, கஸ்தூரிமுதலாகிய பரிமள சுகந்தங்களைத் தரிக்கி
றது, இப்படிப்பட்ட சரீரத்தைப் பிராணவாயு வெளிப்பட்ட
மாத்திரத்திலே யந்தச் சரீரத்தைப் பார்க்கலாகாது, தொட
லாகாது, கிரகத்திலே யிருக்கலாகாது கிராமத்திலேயிரு
க்கலாகாதென்று சொல்லி ஊராரெல்லாம்வந்துகூடி யெடு
த்துக் கொண்டுபோய்விடுவார்கள்.

தான் சம்பாதித்த அசுவங்கள், பசுக்கள், தனதா
னியங்கள், உடமை பூசணங்கள், ஸ்திரீபாலாள், சகலமுங்
கிரகத்திலேதானேயிருக்கும் மயான வரைக்கு மித்துருபந்

கௌ-வது. ஆவிருத்திமார்க்கப்பிரகரணம். ககூந

துக்கள் வருவார்கள். அதற்குமே லொருத்தரும் வருகிறபேரில்லை. அதற்குமேற் றுனேகாங்கியாய்ப் போவன். புண்ணிய புருஷானாயிருக்கிறபேர் தக்ஷிணாயனத்திலேயிறந்து யாகாதிமார்க்கத்தினாலே சுவர்க்கத்துக்குப் போவார்கள். சுவர்க்கத்தை யறுபவித்துத் திரும்ப விங்கே வருவார்கள். திரும்பச் சுவர்க்கத்திற்குப் போவார்கள். திரும்ப வருவார்கள். இப்படிப்போக்குவருத்தா யிருக்கிற மார்க்கத்தையும், அநித்தியமாயிருக்கிற சுவர்க்கத்தையு மடைவார்கள். பாவிகளாயிருக்கிற பேர் எமலோகத்திலேபோய் நரகங்களை யடைந்து வெகுவாய் நரகதுக்கங்களை யறுபவித்துப் பாவசேஷத்தினாலே பசு பக்ஷி மிருகாதிகளாகவும், விருஷங்க ளாகவும், சிறுகொடிகளாகவும், ஜன்மத்தையடைவார்கள். ஆனபடியினாலே சமுசாரமெல்லாந் துக்கந்தானே. துக்க சமுசாரமாகிற ஜனன மரணப் பிரவாக லக்ஷணசமுத்திரத்திலேநின் றெப்போழுத்தியடையப்போகிறோமென்று முழுக்ஷுவாய் சாதன சதுஷ்டய சம்பன்னையுக் கொண்டு குருப்பிரசாதத்தினாலேயும், வேதாந்த சிரவணத்தினாலேயும், பிரமக்ஞானம்வந் தந்தப் பிரமக்ஞானத்தினாலே கைவல்லியத்தை யடைவன். அப்படி யடைந்த புருஷனுக்குத் திரும்ப வருத்தில்லையென்று சகலவேதாந்த சித்தாந்த மெல்லாஞ் சொல்லுகின்றன. பிரம்மோபாசகாள், சித்தாள், யோகசித்தாள், தபசித்தா ளிவர்களெல்லா முபாசனாதிமார்க்க முத்தராயணத்தி லிறந்து பிரமலோகத் தை யடைவார்கள். இவர்களுக்கு மறுபிறப்பில்லை. பூரண ஞானிகளாய்வேதாந்தப் பிரமநிஷ்டாளாயிருக்கிறபேர் பூரணப்பிரமமாகத்தானே பிரமசாயுச்சியத்தை யடைவார்கள். பதுனேழாவது ஆவிருத்திமார்க்கப்பிரகரணமுற்றிற்று.

பதினெட்டாவது. சந்நியாசிப்பிரகணம்.

—:0:—

வேதாந்தத்திலே சந்நியாசிகளுக்குத்தானே யதிகாரமென்று சொல்லுவார்கள். சந்நியாசத்துக்கு லக்ஷணமேது? சகல கருமத்தியாகஞ் சந்நியாசமென்று சொல்லுவார்கள். சந்நியாசம்பண்ணி வேதாந்தசிரவணம் பண்ணவேண்டுமென்று சொல்லுவார்கள். சிரவணர்த்தமாய்ச் சந்நியாசம்பண்ணவேண்டும். கிரகஸ்தனாயிருக்கிறவனுக்கு வைதீக கருமம் விசேஷப மிந்த விசேஷபங்களினாலே வேதாந்த சிரவணம் பண்ணுகிறதற்குப் பொழுதுபோதா தானபடியினாலே சந்நியாசம்பண்ணிச் சகல விசேஷபங்களையும் பரிகரித்து வேதாந்தசிரவணம் பண்ணவேண்டுமென்று சொல்லுவார்கள். சந்நியாசம்பண்ணாமற் சிரவணம்பண்ணினானம்வந்தாலும்; ஞானந்திடமாகிறதற்குச் சந்நியாசம் பண்ணவேண்டும். அஃதெப்படியென்னில்? விளக்கேற்றுகிறதற்கு காற்றில்லாமலிருக்கவேண்டும். விளக்கேற்றினபிறகு விளக்கசையாமலிருக்கிறதற்குங் காற்றில்லாமலிருக்கவேண்டும். ஞானமன்றியிலே யிருக்கிற சந்நியாசத்தினாலே பிரமலோகத்தையடைவெனென்று சொல்லுவார்கள். சிலபேர் பெரியவாள் நிஷித்த கருமங்களையும், காமிய கருமங்களையும், வற்சிக்கிறதே சந்நியாசமென்று சொல்லுவார்கள். சிலபேர் பெரியவாள் சகல கருமங்களையும் பண்ணிக் கருமபலங்களை ஈசரப்பிரீதிபண்ணுவது சந்நியாசமென்று சொல்லுவார்கள்.

சகல கருமங்களையும் விட்டுவிடவேண்டும், ஒரு கருமங்களையும் பண்ணலாகாது, எல்லாக்கருமங்களுந் தோஷ

க அ-வ து . சந்நியாசிப்பிரகரணம்.   ககடு

ங்களோடே கூடியிருக்குமானபடியினாலே சகலகருமங்களை யும் பரித்தியாகம்பண்ணுவதுவே சந்நியாசமென்று சாங்கியாள் மதம். எக்கியதான தபசுகளை விடலாகாதென்று மீ மாம்ஸாள்மதம். சில பெரியவாள்:— ஞானசந்நியாசமே சந்நியாசமென்றும், நானென திது நான் கர்த்தா போக்தா வென்கிற துரகங்கார மோகப்பிராந்தியை விட்டுவிட்டு, நான் அகர்த்தா, அபோக்தா, நான் பரமாத்மாவென்கிற வறிவே சந்நியாசம், கருமசந்நியாசம் சந்நியாசமல்லவென்று சித்தாந்தம். ஸ்ரீ கிருஷ்ணபகவான் சம்மதஞ்சொல்லுகிறோம். எக்கியதான தபசுகளை விடலாகாது, பண்ணவேண்டுமானால் நான் கர்த்தாவென்கிற துராபிமானத்தைப் பரிகரித்து, பல விச்சைகளையும் பரிகரித்து, தேகேந்திரியாதிகள் பண்ணுகிற து, நாம் பண்ணவில்லை; நாம் பரமாத்மாவென்கிற புத்தியோடுங்கூட யெக்கியதான தபசுகளைப் பண்ணவேண்டும். அதுவே சந்நியாசமென்று ஸ்ரீ கிருஷ்ணபகவான் மதம். இது தானே வியாசவசிஷ்டாதிகளுக்கு மறியோடேகூட ஞானியாக விருந்துகொண்டு லோகவுபகாரார்த்தமாகக் கருமக் கூட்டங்களைப் பண்ணவேண்டுமென்கிற து அபிமதம்.

இன்னஞ் சந்நியாசஸட்சணஞ் சொல்லுகிறோம். ஞான சந்நியாசமே சந்நியாசம், கருமசந்நியாசங் கூடாது, நித்திய நைமித்திய கருமங்களைப் பரிகரிக்கக்கூடாது; அக் ஞானத்தினாலே நித்திய நைமித்தியகருமங்களை பரிகரித்தா னேயானால்? மோகத்தினாலே யந்தக் கருமத்தியாகந் தாமத சந்நியாசமென்று சொல்லப்படும். எக்கியதான தபசுகளைப் பண்ணுகிற து மஹா துக்கம்; காயக்கிலேசமென்கிற புத்தியினாலே நித்தியநைமித்திய கருமங்களை விட்டுவிடுவதிராசத

சந்நியாசமென்றுபெயர். நிஷித்தகருமங்களை வற்சித்து நித்தியநைமித்தியங்களை நான் பண்ணுகிறேனென்கிற ஆராபிமானத்தையும், பல விச்சையையும்விட்டு டறிவோடே ஞானியாகவிருந்துகொண்டு லோகோபகாரார்த்தமாகப் பண்ணுகிறதுவே சாத்துவிதசந்நியாசம். இகலோககருமங்களை யும், பரலோககருமங்களை யும் பரித்தியாகம்பண்ணியாத்மாவைத்தேடி யாத்மஞானத்தையே சம்பாதிக்கவேண்டுமென்றும், சந்நியாசிக்கித்தானே ஞானாதிகாரமென்றும், ஆபஸ்தம்பர் மனுவிலேயுஞ் சொல்லியிருக்கிறதென்று சங்கித்தால்? அவர்கள் சந்நியாச ஆச்சிரமப்பிரகாரணத்திலே சந்நியாசிக்கி வேறேதருமமொன்று மில்லாதபடியினாலே ஞானந்தானே யவனுக்கு தருமமென்றுசொன்னார்கள்.

சந்நியாசிக்கித்தானே ஞானாதிகார மிதராளுக்கு ஞானாதிகாரமில்லையென்கிறதிலே தாற்பரியம். வியாசர், வசிஷ்டர், அகஸ்தியர், அத்திரி, பிரகா, குச்சார், கௌதமர், காசிபர், ஆங்கிரசர், போதாயனர், ஆஸ்வலாயனர், ஆபஸ்தம்ப ரிவர்கள் முதலான கோடி நிஷிக்ள், தபசிகளாயும், பிரமக்ஞானிகளாய் பிருந்தார்களென்று சகல வேதசாஸ்திரப்பிரசித்தி. அந்த நிஷிகளுடைய கிரந்தங்களிலேயும் ஞானகருமக் கூட்டுறவைத்தானே சொல்லியிருக்கிறார்கள். அந்தக் கிரந்தங்களிலே சகல வர்ணங்களுக்கும், சகல வாச்சிரமங்களுக்கும், ஞானாதிகாரமுண்டென்றும், அநினாலே முக்தியென்றுஞ் சொல்லியிருக்கிறார்கள். ஆனபடியினாலே ஞானசந்நியாசமே முக்திசாதனம். ஞானசந்நியாசிகளாயிருக்கிறபேர்களுக்கு முன்னுவிதமாகவிருக்கிற கரும பந்தமுமில்லை.

அஃதெப்படியென்றால்? நரகவேதுவாயிருக்கிற பாவத் தினாலே நரகப்பிராப்தி, சுவர்க்கவேதுவாயிருக்கிற புண்ணியத்தினாலே சுவர்க்கப்பிராப்தி, புண்ணியபாவத்தினாலே மனுஷலோகப்பிராப்தி, இந்த மூன்று கருமபந்தமும், மூன்று கருமபலங்களும், ஞானசந்நியாசிகளுக்கில்லை. அக்ஞானிகளுக்குண்டு. ஞானிகளுக்கில்லை. சகல ஸ்மிருதிகளிலே யும்; நாலுவர்ணங்களும் நாலாச்சிரமங்களுஞ் சொல்லியிருக்கிறது. பிரமசரியத்தினாலே ரிஷிகள்ருணத்திலே நின்றும் விடுபடுவன். எக்கியத்தினாலே தேவர்கள்ருணத்திலே நின்றும் விடுபடுவன். புத்திராள்பிறந்தாற் பிதர்கள்ருணத்திலே நின்றும் விடுபடுவன். அப்பாற் சந்நியாசமென்று சொல்லி ரிஷிகள்மதம். பிள்ளைகளைப்பெற்று அவாள்பெரியபிள்ளைகளான பிற்பாடவர்களிடத்திலே சம்சாரபாரத்தையும், ஸ்திரீகளையும், வைத்துப்போட்டப்பாற்சந்நியாசம்பண்ணிக்கொள்ள வேண்டுமென்று ரிஷிகள் மதம். அபுத்திரராக விருந்தார்களேயானாலும், புத்திரவாலராக விருந்தார்களேயானாலும், வாலஸ்திரீகளைப் பரிகரித்துச் சந்நியாசம் பெறவேண்டாமென்று ரிஷிகள் மதம். ஆபற்சந்நியாசஞ் சகலருக்குஞ் சம்மதந்தானே. சிலபேர் பெரியவாள்:—பிரமசாரியாக விருந்தும், விவாகம்பண்ணாமலிருந்தும், சந்நியாசம் பண்ணலாம். கிரகஸ்தாச்சிரமத்திலே யிருந்துஞ் சந்நியாசம் பண்ணலாமென்றுஞ் சொல்லுவார்கள். வானப்பிரஸ்தாச்சிரமத்திலே யிருந்துஞ் சந்நியாசம் பண்ணலாமென்றுஞ் சொல்லுவார்கள். சிலபேர் பெரியவாள்:—பிரமசாரியாய், அப்பாற் கிரகஸ்தனாய், அப்பால் வானப்பிரஸ்தனாய், அப்பாற் சந்நியாசமென்றிப்படி கிரமமாகச் சந்நியாசம் பண்ணவேண்டுமென்றுஞ்சொல்லுவார்கள். ஸ்திரீ விழுந்துபோன லவனுக்குச்

சந்நியாசம் பண்ணலாமென்று சிலபேர்சொல்லுவார்கள். சிலபேர் ஸ்திரீயிருந்தாலும்; நல்ல வைராக்கியமுண்டா னாலவன் சந்நியாசம்பண்ணலாமென்றுஞ்சொல்லுவார்கள். சந்நியாச வாச்சிரமத்துவ லக்ஷணஞ்சொல்லுகிறோம். சிகா யெக்ஞோப வீதங்களைப் பரிகரிக்க, கிரகக்ஷேத்திர கிராமாதிகளைப் பரிகரிக்க, புத்திரதாராதிகளைப் பரிகரிக்க, ஈஷ னுத்திரயங்களைப் பரிகரிக்க, சகல பூதங்களுக்குந் தன்னிடத்திலே நின்றும், அபயப்பிரதானம் பண்ண, காஷாயதே ண்ட கமண்டலங்களைத் தரிக்க, மடத்திலேதானே போ யிருக்க, அல்லவென்றாற்கிராம மேகராத்திரியாகத் திரிய, பக விருபதுநாழிகைக்குமேல் கிராமத்திலேவந்து பிஷ்கு யெடுத்துப் புசிக்க, மடத்திலேதானே வசிக்க, அல்லவென் றாற் றேவாலையஞ் சூனியக்கிரகங்களிலே வசிக்க, ஏகாங்கி யாயிருக்க, பிரமவிசாரம்பண்ண, கிரவணமனை நிதித்தியா சனங்களைப் பண்ண, பிரமநிஷ்டனாக விருக்க, லோகவார்த்தைகள் கிராமவார்த்தைகளிவைகளெல்லாம் பரிகரிக்க, இந் திரிய நிக்கிரகத்தோடே யந்தர் முகமாக விருக்க, சமதமா திகளுடனே கூடியிருக்க, சற்குருவினிடத்திலே நின்றும் வேதாந்த கிரவண முபநிடத்துக்க ளிவைகளெல்லாம் அப் பியாசித்துக் குருவுபதேசத்தினாலே பிரமஞானத்தை யடை ந்து பிரமநிஷ்டனாய்ப் பிரமசரியத்தோடே சாவதானமா யிருக்க வேண்டும். ஸ்திரீகளோடே பேசுகிறது, ஸ்திரீ களைப் பார்க்கிறது, இஃதெல்லாம் பரிகரிக்க வேண்டும். எந் தஸ்திரீகளைக் கண்டாலும், மாதாவாகப் பாவிக்கவேண்டும். சர்வத்திராப் பிரமபாவனை பண்ணவேண்டும்.

இப்படிச் சந்நியாசியாய், ஞானியாய், பிரம நிஷ்டனா னுந் கைவல்லியத்தை யடைவன். ஞானமன்றியிலேபோனா

லும்; சந்நியாசி பாவங்களைப் பண்ணாமற் தன்னுடைய தருமத்தோடே கூடியிருந்தானேயானால் வனுக்குப் பிரமலோகப்பிராப்தி. பாவங்களைப் பண்ணினானேயானால் பாவியாயிருக்கிற சந்நியாசியைத் தேவேந்திரன் தெண்டிப்பனென்று சாஸ்திரம். சந்நியாசியாயிருக்கிறவன் பணத்தை அபகரிக்க, ஸ்திரீயை அபகரிக்க, இந்த விரண்டுனாலேயு முடனே பதிதனாகப் போவனென்று சாஸ்திரம். சந்நியாசியாயித் திரும்பக் கிரகஸ்த் தாச்சிரமத்திலே வசலாகாது. வந்தாலும்; நாலுபேருங்கூடி யவனைக் கிரகஸ்தனாக வைத்துக் கொள்ளலாகாது. அவனை யெப்போதும்போலே சந்நியாசியாகத்தானே மடத்திலே கொண்டுபோய்வைத்துச் சந்நியாசியாகத்தானே யிருக்கவேண்டுமென்று சொல்லவேண்டும். சிலபேர் சிகாதியெக்ஞாபவீதங்களிருக்க, காயத்திரியிருக்க, சந்நியாசம் பண்ணித் திரிதண்டுசந்நியாசியாயிருக்க வேண்டுமென்று சொல்லுவார்கள்.

அவா ளிந்தபுகத்தில் வைஷ்ணவபக்தம். அது, சீயாக கூட்டம். சித்தாந்தஞ்சொல்லுகிறோம். பிராமணனானாலும், வைசியனானாலும், பிரமசாரி, கிரகஸ்தன், வானப்பிரஸ்தன், சந்நியாசி, ஆரானாலும் தன்னுடைய தருமத்தோடேகூட வேதாந்த சிவவணமனை, நிதித்தியாசனங்களினாலே யறிவைச் சம்பாதித்துப் பிரமக்ஞானியாய், கைவல்லியத்தையடைவார்கள். ஸ்ரீகிருஷ்ணபகவானும், ஆபஸ்தம்பரும், சூத்திரானுக்குப் புராணஸ்மிருதிகளினாலே ஞானசம்பாதனை முண்டு; ஞானம்வந்தா லவர்களுக்கு முக்தியென்று சகல வேதாந்தத்தினுடைய சித்தாந்தமென்று சொன்னார்கள். யாதொருத்தன் சகலவாசைகளுமொழிந்து; மடவாசியாய்,

சந்நியாசியாய், பிணைவாங்கிப் புசிக்கிறவனாய், பிரமநிஷ்டனாக ஞானகுணங்களோடே கூடியிருக்கிறானே; அவனே சந்நியாசி. யாதொருத்தன் ஸ்திரீகளைப் பாராமல். திரவியத்தைத் தொடாமல், மண்ணைச், பெண்ணைச், பொண்ணைச் சொழிந்து; சந்நியாசியாய், தெண்டுக்மண்டலத்தோடே கூடப்பிணைவாங்கிப் புசிக்கிறவனாய், மௌனியாய்க், கிராமமேகராத்திரி சஞ்சாரியாய், இருக்கிறானே; அவனே சந்நியாசி. யாதொருத்தன் கையிலே வாங்கிப் புசிக்கிறவனாய், காசாய் கவுடீனதாரியாய், மரத்தடியில் வாசியாய், பிரமநிஷ்டனாக விருக்கிறானே; அவனே சந்நியாசி. யாதொருத்தன் வாயிற்போட்டசாதத்தைப் புசிக்கிறவனாய், சகல காமங்களுமொழிந்து சந்நியாசியாய், மடவாசியாய், பிரமநிஷ்டனாக விருக்கிறானே; அவனே சந்நியாசி. யாதொருத்தன் பிரமசாரியாயிருந்துகொண்டு பிணை புசித்துக் குருகிரகவாசியாய்க் குரு சிசுருடைகளோடுங்கூட வேதாத்தியானங்களைப் பண்ணிச் சுதருமத்தோடுங்கூடப் பிரமக்ஞானியாய் யாதொரு பிரமசாரியா யிருக்கிறானே; அவனே ஞானசந்நியாசி.

யாதொருத்தன் கிரகஸ்தனாய், நியாயமாய்த் தனத்தைச் சம்பாதிக்கிறவனாய், அதிதீப் பிரீதியாய்ப் பிதிர்க்களுக்கு சிரார்த்தங்களைப் பண்ணுகிறவனாகப் பிரமஞானியாயிருக்கிறவனே; ஞானசந்நியாசி. யாதொருத்தன் ஸ்திரீபாலாளுடனே கூட ஆசக்தன்போலேயும், கருமிபோலேயும், வெளிக்கி யிருந்துகொண்டுள்ளே யாகாசம்போலே அசங்கமாக விருந்துகொண்டு ஞானியா யிருக்கிறானே; அவனே ஞானசந்நியாசி. யாதொருத்தன்பாகிய விந்திரியங்களினாலே

சகலதருமங்களை யு மாசரித்துக்கொண் டுள்ளே தாமரை யிலையும் ஜலமும்போலே யொட்டாம லசங்கனாய்ப் பூர ணப்பிரமமாக யிருந் துகொண்டு ஞானியாக விருக்கிறு னே; அவனே ஞான சந்நியாசி. யாதொருத்த னுள்ளே யசங்கனாக விருந் துகொண்டு வெளியிலே சகலராச்சியபா ரங்கள், ராச்சி ய தந்திரங்கள், ராச்சியவிசாரங்கள், ராச்சிய பரிபாலனம், ஜீவாநுடைய பரிபாலனம், துஷ்டநிக்கிரக சிஷ்டபரிபா லனம், சகலபோக பாக்கியங்களை யு மநுபவித்துக்கொண்டு ஞானியாய், புளியம்பழமு மோடும் போலே யிருக்கிறு னே; அவனே ஞானசந்நியாசி. யாதொரு வைசியன் பசுக்களை ரக்ஷிக்க, வெள்ளாண்மைகளைப் பண்ண, வியவகாரங்களைப் பண்ண, சகல தானதருமங்களை யு மாசரித்துக்கொண் டுள் ளே யசங்கனாக ஞானகுணங்களோடேகூட ஞானியாயிரு க்கிறவனே; ஞானசந்நியாசி. யாதொருத்தன் வனத்திலே யிருந் துகொண்டு, வனத்திலுண்டாகிய காய்கனிகளைப் புசித் துக்கொண்டு, தபசியாய்ச் சடைகளைத் தரித்துக்கொண்டு, மரவுரிகளை வஸ்திரமாக வணிந் துகொண்டு, எக்ஞோபவீத காரியமாய் வானப்பிரஸ்தாச்சிரம தருமங்களை யு மாசரித் துக்கொண்டு, ஞானகுணங்களோடேகூட ஞானியாயிருக் கிறு னே; அவனே ஞானசந்நியாசி. யாதொரு சூத்திரான வன்:—தன்னுடைய தருமத்தோடேகூட மற்ற மூன்று வர் ணத்துக்குஞ் சிசுருடையைப்பண்ணிக்கொண்டு ஞானகுணங் களாகிற சமதமாதி களுடனே கூட ஞானகாண்டங்களாக விருக்கிற ஸ்மிருதி புராணங்களினாலே பிரதிபாதிக்கிற பிர மக்ஞானத்தைச் சம்பாதித்துப் பிரமநிஷ்டனாக விருக்கிறு னே; அஃதன்றியில் நல்ல சற்குரு வுபதேசத்தினாலே பிரம க்ஞானத்தைச் சம்பாதித்துப் பிரம நிஷ்டனாக விருக்கிறு

னே; அவனே ஞான சந்நியாசி. யாதொரு ஸ்திரீகள் பத்தாவுக் கநுகூலமாக நடந்து பத்த சிசுருடைகளைப்பண்ணிப் பத்தா வாக்கிய பரிபாலனங்களைப் பண்ணித் தருமசீலிகளாய் ஞானகுணங்களோடேகூடக் குரு வுபதேசத்தினாலே ஞானம்வந்து; அஃதன்றியில் தத்துவசாஸ்திரங்களைக் கேட்டறிந்துகொண்டு பிரமக்ஞானிகளாய்ப் பிரமநிஷ்டையுடனேகூட விருக்கிமுட்களோ; அவர்களே ஞான சந்நியாசிகள்.

ஞானத்தினாலே முக்தி. இது சகலவர்ண ஸ்திரீகள், சமங்கிலிகள், கன்னிகைகள், விதவைகள் முதலாகிய ஸ்திரீ சூத்திரா னெல்லாருக்கும் பொதுத்தானே. இதற்குப் பகவான்:—ஞானிகளாயிருக்கிற ஸ்திரீகள், வைசியாள், சூத்திரா ளிவர்களெல்லா முக்தியடைவார்களென்று சொல்லியிருக்கிறார். இதுவல்லாமல் யாக்கியவற்கருடைய ஸ்திரீ மைத்திரைக்குப் பிரமநிஷ்டை, வியாக்கியவற்கருடைய சிஷ்யகார்க்கியென்கிற ஸ்திரீக்குப் பிரமநிஷ்டை, சூடாலைக்குப் பிரமநிஷ்டை, இப்படி யனேகஸ்திரீகள் பிரமநிஷ்டைகளாயனேகம் பேருண்டு. இது வல்லாமற் பாஷியம்பண்ணின ஸ்ரீசங்கராசாரியசுவாமிகள்:— ஞானம் வேண்டுமென்கிற சகலவர்ண ஸ்திரீகளுக்கும், சூத்திராளுக்கும், ஸ்மிருதி புராணாதிகளினாலே ஞானசம்பாதன முண்டதினாலே மோக்ஷமென்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். வித்தியா ஶ்ணீயசுவாமிகள், விவரணாசாரியர், வாசஸ்பதி மிசுரர், கற்பகத்தரு பரிமள மிவர்களெல்லாருஞ் சொல்லியிருக்கிறார்கள். பாஷியக்கிரந்த வியாக்ஞானமாகிய வாசஸ்பத்தியம், கற்பகதரு பரிமள மிந்தப்பாஷிய இறுதய வியாக்கியானங்களிலேயு மிந்தப்படிதானே சொல்லியிருக்கிறார்கள்.

இந்தப்படி வியாச வசிஷ்டாதிகளும் ஞான சந்நியாசமே
சந்நியாசமென்று சகல ஸ்மிருதிகளிலேயுஞ் சொல்லியிருக்
கிறார்கள்.

பதினெட்டாவது சந்நியாசிப்பிரகரணம் முற்றிற்று.

ஆகப்பிரகரணம், க அ.

பாஷிய இருதயம் முற்றுப்பெற்றது.

திருச்சிற்றம்பலம்.

சர்வஞ்சின்மயம்.

குருபரம்பரை வணக்கம்.

பரமாகவொளிர்ச்சி தானந்தமாம்விண்டு

பங்கயன்வசிட்டர்சத்தி

பராசமாமுனிமகா வியாசர்ஜீர்சுகர்கௌட

பாதர்கோவிந்தயோகி

யருளுருவமாஞ்சங்க ராசாரியாமிதைக

ளமர்பத்மபாதருயரத்

தாமலகர்தோடகா சிரியர்வார்த்தீகர்வித்

தியா ரண்யராஞ்முரவோ

ரிருளுருவமற்றவவர் மரபதனில்வந்தகப்

பிரமணியதேவனயின

வீசனழகப்பவா ரியன்வீரபத்திரகுரு

விற்பமுத்தையவடிக

டெருளுருவமா முகந் தையனன்மைகளிலாத்

தீயனென்றனைபுமாண்ட

ஜீர்முத்துராமலிங்க வருணாசலசிதம்பர

தேசியர்க டிகழ்பதமிறைஞ்சுவோமே,

வடமொழி தென்மொழி பாடபேதங்களாற் சொற்பேதங்கள்.

:0:

முக்தி - முத்தி.

சந்நியாசம் - சன்னியாசம்.

கேட்க - கேக்க - கேழ்க்க.

சூதசங்கிதை - சூதங்கிதை.

பிரயோஜனம் - பிரயோசனம்.

பாதகம் - வாதகம்.

சாஸ்திரம் - சாத்திரம்.

ஜாக்கிரம் - சாக்கிரம்.

ஜாக்கிர - சாக்கிர.

சொப்பனம் - சொற்பனம்.

சொப்பன - சொற்பன.

சாஷி - சாட்சி.

விசேஷம் - விட்சேபம்.

ஸபலம் } சபலம்.
ஜபலம் }

ஜன்மம் - சன்மம்.

மோகூ - மோட்ச.

முமுகூ - முமுட்ச.

ஜலம் - சலம்.

வியவகாரம் - விவகாரம்.

சமுப்தி - சமுத்தி.

அருச்சுனன் - அர்ச்சுனன்.

பிரத்தியக்ஷம் - பிரத்தியட்சம்.

விரக்தி - விரத்தி.

பக்தி - பத்தி.

ஜாக்கிரதை - சாக்கிரதை.

சக்ஷ - சட்ச.

விஷயம் - விடயம்.

ஜக்தி - சத்தி.

பரரோக்ஷம் - பரரோட்சம்.

க்ஷமம் - சூட்சமம்.

ஜோதி - சோதி.

ஜீரம் - சீரம். [ட்சஞானம்.

பரரோக்ஷக்ஞானம் - பரரோ

அபரோக்ஷக்ஞானம் - அப

ரோசஞானம்.

ஜகத்து - சகத்து.

ஜீவன் - சீவன்.

புக்தி - புத்தி.

அறித்தியம் - அணித்தியம்.

ஆநந்தம் - ஆனந்தம்.

அநேகம் - அனேகம்.

அபேகை - அபேச்சை. [ன்

ஜீவன் முக்தன் - சீவன் முத்த

ஜீவன் முக்தி - சீவன் முத்தி.

உபேகை - உபேச்சை.

சர்மம் - கருமம்.

நிர்க்குணம் - நிற்குணம்.

தர்மம் - தருமம்.

பந்தம் - பெந்தம்.

மோக்கம் - மோட்சம்.

திருப்தி - திருத்தி.

அக்ஷரம் - அட்சரம்.

அக்ஷரஸ்திரீ - அட்சரஸ்திரீ.

விநிரித்தம் - விநிரித்தம்.

ஸ்தாணு - தாணு.

நிர்தோஷம் - நிர்த்தோடம்.

அஜலம் - அசலம்.

இவ்வண்ண மனேகசொற்பேதங்க ளிந்நூலின் கண்
ணையுள அவைகளிற் சிற்சிலவரையபட்டிள்ளன.

உதாரண ஆசிரியர்களின் பெயரகராதி.

பெரியவாள்.
 அத்தொய்திகள்.
 சித்தாள்.
 வைஷ்ணவாள்.
 யோகிகள்.
 வியாசாசாரியாள்.
 பாஷியக்காரர்.
 விவரணாசாரியாள்.
 வித்தியா ரண்ணியாள்.
 வாசஸ்பதிமிசிராள்.
 தபோசித்தாள்.
 யோகசித்தாள்.
 ஈசரோபாசகாள்.
 தார்க்கீகாள்.
 வேதாந்திகள்.
 மீமாம்ஸாள்.
 சாங்கியாள்.
 வியாக்கியவற்கர்.
 மனு.
 பராசர்.
 அருச்சுனன்.
 கிருஷ்ணபகவான்.
 பிரமதேவர்.
 எயாதிமஹாராஜா.
 கவீசரர்கள்.
 ஆசாரியாள்.
 பக்தலகிரி.
 அனேகரிஷிகள்.
 ரிஷிகள் ராஜாக்கள்.
 சந்நியாசிகள்.

சிலபேர்பெரியவாள்.
 தத்துவதிருஷ்டி
 யுடைத்தானபேர்கள்.
 சாங்கியாள்.
 உபாசகாள்.
 சைவாள்.
 கஞ்சனூராள்வார்.
 மாத்துவாள்.
 சாங்கியன்.
 பரமேசுவரர்.
 தேவதைகள்.
 ரிஷிகள்.
 ஜனகாதிகள்.
 வசிஷ்டர்.
 மனுஷாள்.
 ஸ்தூலவாதிகள்.
 பவுத்தாள்.
 சூத்திரக்காரர்.
 அகஸ்தியர்.
 அத்திரி.
 பிருகு.
 குச்சரர்.
 கௌதமர்.
 காசிபர்.
 ஆங்கிரசர்.
 போதாயனர்.
 ஆஸ்வலாயனர்.
 ஆபஸ்தம்பர்.
 பிரம்மோபாசகாள்.

உதாரண நூல்களின் பெயரகராதி.

—:0:—

சுருதி.

சாந்தோக்கியஉபநிடதம்.

யோகசூத்திரம்.

பாஷியம்.

கீதாவசனம்.

மனுவசனம்.

பராசர்வசனம்.

நிராலம்பஉபநிடதம்.

சகலவேதசாஸ்திரங்கள்.

வேதாந்தங்கள்.

சாஸ்திரங்கள்.

ஸ்மிருதிபுராணங்கள்.

ஸ்மிருதி.

கைவல்லியஉபநிடதம்.

தைத்திரியஉபநிடதம்.

தர்க்கசாஸ்திரம்.

மீமாமிஸசாஸ்திரம்.

நீதிசாஸ்திரம்.

தருமசாஸ்திரம்.

காவியநாடகவலங்காரம்.

வைத்தியசாஸ்திரம்.

சூத்திரம்.

சூத்திரக்காரர்மதம்.

சாங்கியாள்மதம்.

யோகிமதம்.

சைவமதம்.

வைஷ்ணுமதம்.

வியாசர்மதம்.

பாஷியக்காரர்மதம்.

தார்க்கியாள்மதம்.

மீமாம்ஸாள்மதம்.

பகவான்வாக்கியம்.

நசுரர்வாக்கியம்.

பகவான்மதம்.

ஆபஸ்தம்பர்மநுநூல்.

ரிஷிகள்மதம்.

வாசஸ்பத்தியம்.

கற்பகதருபரிமளம்.

இந் நூல்களை இந் நூலாசிரியரெவ்விடத்தெவ்விடத் தெந்தநியாயத்திற் கெந்தெந்தவிடத்திலுதாரணங்கள் கொடுக்க வேண்டுமோ; ஆண்டாண் டனந்தமடங்குதாரணங்கள் கொடுத்திருக்கின்றமையால். அவைகளை இங்கு தெரியோகப்படுமென்பதனால். விக்கப்பட்டுள்ளன.

—

பரிசோதனபத்திரம்.

:0:

பக்கம்.	வரி.	பிழை.	திருத்தம்.
கக	உ	அந்தக்கார	... அந்தகார
கக	கஅ	ஸ்நாம்	... ஸநானம்
உக	உங	மையித்	... மைத்தி
ங0	உஎ	சதுஷ்ய	... சதுஷ்டய
ஙஉ	உச	மாத்திரதிர	... மாத்திர
சக	உக	பிரமென்று	... பிரமமென்று
சச	க	லேயுங்	... லேந்
ச(ந)	உச	பண்ணால்	... பண்ணினால்
ஷெ	உ(ந)	நகிக்கும்	... நகிக்கும்
நக	க	சகுனப்	... சகுணப்
நச	கஎ	பொக்கடி	... போக்கடி
ந(ந)	உஎ	கர்பூர	... கர்ப்பூர
நஎ	உஎ	விருத்தாமன	... விருத்தமான
கங	(ந)	சியதா	... சிறியதா
கச	கஉ	காரணே	... கரணே
கஅ	ங	யந்தபகஷம்	... யந்தப்பகஷம்
எஅ	க0	கல்பக	... கற்பக
அஅ	உஎ	பிரிச்சி	... பிரிச்ச
கஅ	ச	சாத்தினா	... சாதத்தினா
கக	உ0	றந்து	... றறிந்து
ஷெ	உ(ந)	காராரத	... காரார்த்த
க00	கஎ	னனுபரி	... னனுபவரி
க0க	க0	கரும்பந்த	... கருமபந்த
க0உ	உஎ	மணனே	... மணனே
ஷெ	ஷெ	அப்பட்டிப்	... அப்படி
க0ங	கங	நாமொன்	... நாமொனம்
க0ச	உ	சிவனாகமறி	... சிவனாகவுமறி
க0எ	கங	யாய்சிவ	... யாய்ச்சிவ
கக0	கக	வையித்திசாஸ்	... வைத்தியசாஸ்

பக்கம்.	வரி.	பிழை.	திருத்தம்.
ககக	ந	கூட்டலு	கூட்டலு
ககஉ	கரு	பேத்திலெ	பேத்திலெ
ககரு	உ	அர்த்ததை	அர்த்ததை
கநஉ	உஎ	திரயங்	திரயங்க
கநந	உந	வேட்டு	வெட்டு
கநச	கஅ	கருமத்தலு	கருமத்தலு
கநரு	ரு	சொல்லு	சொல்லு
கசந	உக	கள்	கள்
கசரு	கஎ	கூடஸ்	கூடஸ்
செ	செ	யவியத்தையாவந்தக்	யவியத்தையாவந்தக்
		கார	கா
கரு0	ந	மீமாஸா	மீமாம்ஸா
கருக	கசு	யிருக்க	யிருக்கு
செ	உரு	யவிததை	யவித்தை
கருஉ	உச	சொல்லுவார்	சொல்லுவார்
கருந	க	சொல்லியி	சொல்லியி
செ	கஉ	பண்ணு	பண்ணு
செ	உக	வித்திரிய	வித்திரிய
கருச	எ	வேண்டு	வேண்டு
செ	அ	வார்கன்	வார்கள்
கருசு	உஉ	ஸ்திரிகள	ஸ்திரிகள்
கருஎ	சு	துவவியவலம்நாரம்	துவவியவலம்நாரம்
		களை	களை
கருக	உ0	யாதொத்தர்	யாதொருத்தர்
கசு0	அ	ஸ்திரீக	ஸ்திரீக
கசுரு	ச	வருஷிகிற	வருஷிக்கிற
கஎஎ	உக	படும	படும்